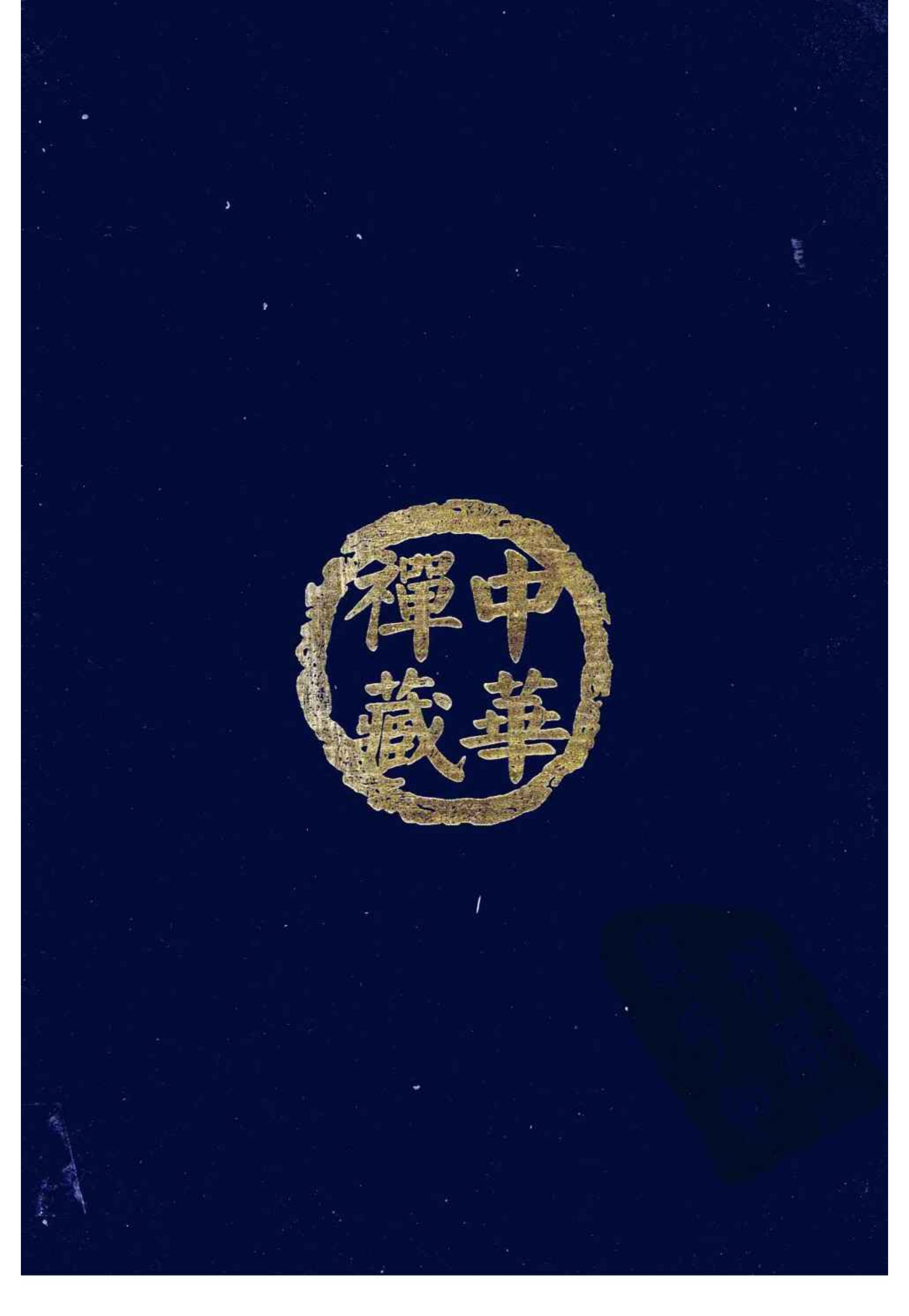

禪宗全書

中華禪藏

禪宗全書

雜集部十四

(97)

藍吉富 主編

北京圖書館出版社

圖書在版編目（CIP）數據

禪宗全書／藍吉富主编．－北京：北京圖書館出版社，2004.12

ISBN 7-5013-2602-9

Ⅰ.禪…　Ⅱ.藍…　Ⅲ.禪宗－文獻－匯编　Ⅳ.B946.5

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2004）第 103681 號

責任編輯：王冠　于浩

封面設計：許冬麗

書名　禪宗全書（全 101 册）

著者　藍吉富 主编

出版　北京圖書館出版社（100034 北京市西城區文津街 7 號）

發行　010－66139745，66175620，66126153，66174391（傳真），66126156（門市部）

E-Mail　cbs@nlc.gov.cn（投稿）　btsfxb@nlc.gov.cn（郵購）

Website　www.nlcpress.com

印刷　河北三河燕郊古籍印裝廠

開本　880 × 1230 毫米　1/16

印張　4414

版次　2004 年 12 月第 1 版　2004 年 12 月第 1 次印刷

書號　ISBN 7－5013－2602－9/B · 108

定價　18000 圓

一、禪林象器箋（下）

二、禪門日誦

目次

禪林象器箋（下）

日本・無著道忠 編

原書目次

第廿四類　圖牌門

● 接住持牌
● 接官牌
● 普說牌
● 秉拂牌
● 坐參牌
● 坐牌
● 點茶牌
● 特為牌
● 開浴牌
● 普請牌
● 觸落牌
● 過渡牌

第廿五類　飲啖門

● 粥
● 紅糟
● 晚粥

● 接和尚牌
● 上堂牌
● 告香牌
● 坐禪牌
● 放參牌
● 木座牌
● 點湯牌
● 巡寮牌
● 浴室內小牌
● 淨髮牌
● 唱衣牌

● 小食
● 纓絡粥
● 齋

● 接停宿牌
● 小參牌
● 入室牌
● 靜牌
● 照牌
● 煎點牌
● 特為照牌
● 直堂牌
● 入浴資次簡板
● 拾遺牌
● 送灰牌

● 五味粥
● 蔣、簿粥
● 草飯

●水飯
●饋飯
●放參飯
●送食
●再請
●煎點
●油糍
●菖蒲茶
●點茶
●入寮茶
●淫湯
●點湯
●大座湯
●品食
●羅齋

○持齋 見雜行門

●黑飰
●特爲飯
●藥石
●陪貼
●請折
●點心
●湯果
●茱萸茶
●特爲茶
●戒臘茶
●七香湯
●特爲湯
●三巡湯
●伴眞湯

○夏齋 見祭供門

●桐飯
●非時食
●藥食
●貼菜
●打飯
●糍果
●糟雞
●茶末
●普茶
●米湯
●粗湯
●小座湯
●陪食
●送湯

○冬　齋　見祭供門

○罷講齋　見祭供門

○罷　參　齋　見祭供門

第廿六類　服章門

袈裟　法衣　傳衣

金襴袈裟　屈眗衣　大衣

九條衣　七條衣　五條衣

三事衲（三衣同）　掛絡　掛子

鉤紐　袈裟袋　帽子

頭巾　頭袖　禪巾

菩薩巾　偏衫　裙子

直綴　汗衫　衲衣

糞掃衣　磨衲　紫衣

黃衣　禪帶　平江條

坐具（尼師檀）　襪　脚絣

行纏　打眠衣　被

紙被　眠單　浴具

浴裙
鞋
袱袒
腰帛
脚布（與二器脚布一異物）
施鞋
卸衣
履
袱衣
孝服

第廿七類　唄器門

諸法器
百八鐘（百二十下附）
集衆鐘
下堂鐘
小開靜
大開靜
昏鐘
法鼓
齋鼓
下鉢鼓
曉鼓
犍椎
殿鐘
斂鐘
粥罷鐘
開小靜
開大靜
定鐘
登座鼓
雲鼓
放參鼓
更鼓
大鐘
僧堂鐘
入堂鐘
放早參鐘
小靜
放參鐘
觸鐘
茶鼓
問訊鼓
昏鼓
浴鼓

普請鼓
大板
方丈版
首座寮、板
衆寮中、小板
坐禪、板
長板
火板
巡廊板
圓板
槌砧（打静）
遍食䭔
尺
引磬
火鈴
桐魚

火鼓
雲版
庫堂、板
衆寮前、板
衆寮、內板
齋板
長擊板
巡火板
浴室內、小板
梆
槌墪
下堂、椎
磬
鐃鈸
巡更鈴
魚鼓

鼓礅
鐵板
照堂、板
衆寮外、板
諸寮、小板
下鉢板
三下板
報廊板
洗脚、板
椎
遍粥椎
戒尺
手磬
銅鑼
木魚
石魚

●開枕　●二十五點　●早晨鳴器品次

●齋前鳴器

第廿八類　器物門

●常住物　●什物　●調度

●道具　●公用　●刹竿

●水磨　●葛籠　●經櫃

●函櫃　●鑰匙　●寺印

●三寶印

○私印　見資身細器、印處

已下係莊嚴具

●厨子　●龕　●花亭

●毗藍園　●毗藍園、額　●義成殿、額

●幡　●蓋　●斗帳

●卓圍　●卓袱

已下係供養具

●爐。瓶。燭臺　●四板頭、香爐　●衆寮、香爐

●手爐
●香盤
●四枚頭ノ香几
●堂外ノ香几
●香合
●大香合
●小香合
●香
●瓣香
●大香
●中香
●篆香
●線香
●信香
●長明燈
●長命燈
●無盡燈
●挑燈
●燈籠
●長檠

已下係㆓儀物㆒

●罣罳
●法被
●大法被
●僧堂帳
●帳幕
●暖簾
●涼簾
●座頭屏風
●香臺
●供臺
●卓子
●盤袱
●衣裓
●拜席

已下係㆓道具㆒

●竹篦
●禪鎮
●禪帶
●禪杖
●禪毬
●禪板

●倚版

●數珠、記子

已下係二資身細器一

●錫杖

●探水

●𧟀和子

●界尺

●剃刀

●淨瓶

●淨巾

●橋枕

已下係二資身麤器一

●法蓋

●轎

●蒲團

●經案

●數珠

●籌

●拄杖

●拂子

●印 別有二寺印三寶印一

●針筒

●戒刀

●濾水嚢

●面盆

●扇

●涼傘

●蒲龕

●椸架

●牀

●數珠、母珠

●拄杖、觸頭淨頭

●如意

●書剪

●鏡

●法瓶

●手巾

●枕子

●頭末紅扇

●笠

●温蒲

●几案

●繩床

●椅子
●曲彔
●踏床
●脚凳

已下係行裝具

●祠部筒
●包

已下係飲食器

●鉢
●頭鑽
●鉢支
●匙
●匙筋籠
●鉢拭
●淨巾
●楪子

●參椅
●曲木
●欖子
●脚踏
●複子
●包鉤
●應量器
●鑽子
●楪
●筋
●鉢刷
●鉢袱
●鉢囊（袋同）
●飯桌

●竹椅
●長連床
●卓
●油單
●頭鉢
●鍵鎔
●鉢單
●匙筋袋
●楊枝
●蓋膝巾
●椀
●果桌

●和桌
●建盞
●出盆
●飯巾
●湯瓶
●空盞
●圓盤
●生盤
●茶筅
●托子
●折水桶
●生臺

已下係浴具

●浴室屏風
●浴室觸竿
●浴室、筅竿
●浴袱
●浴室、淨竿
●脚布

已下係廁具

●廁、筅竿
●淨籌
●淨桶
●後架、手巾
●廁籌
●觸籌
●觸桶
●廁簡子
●廁紙
●香木

已下係喪具

●靈龕
●香亭
●婆羅華
●浴船
●雪柳
●柴枝
●眞亭
●素花
●遺物

第廿九類　錢財門

第廿四類　圖牌門

舊說。以敕修清規。念誦巡堂圖。西爲上頭。書爲非。曰。凡造圖。掛之壁。則北方可在上頭。蓋掛之必於北壁也。若書籍中造圖。反此。須南方在上頭。蓋看書者。倚南窻取明。則圖南成南方也。忠按。行事鈔結界圖。律苑事規戒壇圖。皆南方在上頭。又文獻通考。宗廟考。大祫圖。南方在上頭。又三才圖會。七廟圖。及公劉相陰陽圖。竝以南爲上頭。故清規圖。實背本式。如余此書中。但隨便。不拘本式準古圖而已。覧者須知之。

● 楞嚴圖

敕修清規。出圖帳云。堂司依戒臘。寫楞嚴圖。念誦巡堂圖。被位圖。鉢位圖。戒臘牌。

● 念誦巡堂圖

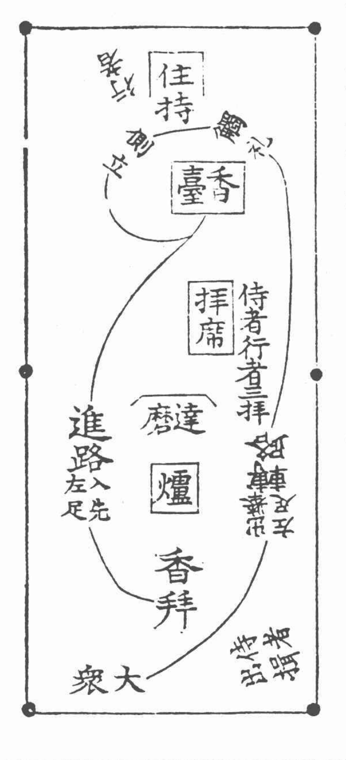
見楞嚴圖處。

● 告香圖

敕修清規告香云。住持允從。即報堂司。出告香圖。告香圖詳彼。

● 入室圖

入室見垂說門。其規詳敕修清規。忠曰。解敕修者。造圖多謬。余今依舊圖改正。

● 茶湯問訊圖

見經櫃圖處。

忠曰。衆寮。一切茶禮湯禮。爐前三巡問訊等圖也。

衆寮結解點湯行禮圖

● 夏中行茶湯甁盞圖

見經櫃處。

敕修淸規註云。兄弟結緣。隨意書名。

解者曰。結緣行禮也。然今日本。預差人定之。

● 僧堂圖

見殿堂門。僧堂處。

● 僧堂出入板圖

見殿堂門。出入板處。

● 鉢位圖　十六板首

舊說曰。被位圖。平僧排僧堂圖也。鉢位圖。蒙堂排僧堂圖也。

敕修淸規出圖帳云。惟鉢位圖。當分十六板。餘隨僧堂大小不拘。除單寮。西堂。首座。勤舊。排板頭外。其餘並依戒臘。舊以送蒙堂者。排副鉢後。因爭競不排。

又與被位圖交看。

敕修淸規。僧堂十六板首。鉢位圖云。

被位做此、十六板首鉢位之圖　不分板首

七　大衆　大衆　大衆　五
後堂大衆　三　內　四　立僧大衆
十一大衆　十二大衆
大衆　首座　六大衆　聖僧
十三大衆　十四大衆
九大衆　十大衆
大衆書記　維那　蔵主大衆　首座
八　大衆　大衆　大衆　六
首座　西堂
外
侍者　侍者　侍者　侍者　維那　知事
知客　知浴　知殿　元寮　諸塔　諸請到
前門

按永平赴粥飯法。聖僧侍者位。在侍者最末。又律苑事規僧堂圖云。

鉢位圖

長床　長床
辛　庚
己　戊
聖僧
丁　丙
乙　甲
壬　癸
出入
門
外堂
僧堂前

被位圖

舊説曰。被位圖者。僧堂大衆位也。又見鉢位圖處
敕修清規鉢位圖云。被位做此。不分板首。見鉢位圖處
忠曰。被位。不分板首。如今所錄。備用清規甲乙丙丁次第坐。是被位也。板首者。第一首座。第二西堂。第三後堂。第四後堂分手。第五第六七八如圖。是鉢位也。板首側一位。是副鉢位也。且第一副鉢位。首座右側是也。第二副鉢位。西堂左側是也。已下例知。
備用清規被位鉢位圖云。

僧堂被鉢位圖

長床　聖僧　長床

知客　知浴　知殿　寮元　諸菴　諸庫　諸莊

侍者　侍者　侍者　維那　副寺　監寺　都文　都寺

副鉢位。非備用圖。忠因加之令易曉。

衆寮圖

見殿堂門衆寮處。

經櫃圖

忠曰。衆寮排位圖也。僧堂曰函櫃。衆寮曰經櫃。見器物門。

勅修清規衆寮結解。特為衆湯云。堂司圖帳已定。寮元依戒排經櫃圖。茶湯問訊圖。清衆戒臘牌。入寮資次牌。淨髮牌。夏中行茶湯瓶盞圖。

三牌

三牌。排列於佛殿本尊前。

元朝禪刹三牌式云。

左　皇后齊年

齊年者。齊等皇帝萬歲也。

中　皇帝萬歲

右　太子千秋

建仁寺禪居菴大鑑禪師所建三牌云。

南方火德火部聖衆

今上皇帝聖壽無疆

檀那本命福祿壽星

品字箋云。廣韻牌牓也。以張官府之諭言者也。詞之長者。列于牓。其短者。則書之牌。即今榜文牌票之謂。

續燈錄淨因道臻禪師章云。如何是淨因境。師云。法廣殿牌。仁宗親寫。

● 位牌

義堂日工集云。位牌。古無有之。自宋以來有之。

敕修清規尊宿移龕云。法座上掛眞。安位牌。廣列祭筵。

朱子語錄云。主牌。荀勗禮據。隋煬帝所編禮書有一篇。荀勗禮乃是云。濶四寸。厚五分。八分大書某人神座。不然。只小楷書亦得。

忠曰。八分者。八分字也。據此位牌自宋已前有之。

● 三界萬靈牌

牌云 **三界萬靈。十方至聖。六親眷屬。七世父母。**

大鑑小清規。月中。每日。粥時念文。廿九日云。祝獻三界萬靈十方至聖。

古德曰。或謂。先萬靈後至聖。倒語。非也。有深義在。

● 善月牌

敕修清規善月云。預先一日。維那令堂司行者。報住持報庫司。掛善月牌于殿門前。

● 祈禱牌

敕修規清祈禱云。維那。和會堂司行者。報衆。掛祈禱牌。

夢窻夢中問答云。弘安年中。有蒙古來寇之流言。時法光寺禪門（時宗）無驚懼色。但日日請建長長老。

佛光禪師。及諸宿達。法談而已。其奇特事業。具載佛光普說中。其後創立圓覺寺。大興禪宗。蒙古不復來寇。父子保世清平。臨終亦自在矣。爾後子孫相續。崇敬佛法。雖然其見世法也重。信佛法也輕。故天下大禍未現。數數命禪剎。行禳祓。於是乎禪剎禱事稠故。皆掛祈禱牌。其衆僧。唯以誦經諷咒。爲日用。而禪床工夫。廢而不做。如諸小院。復有小檀主。例請祈禳。僧家專利名者。亦以此爲第一義。遂忘失本分一大事。豈非禪法破滅因緣耶。

● 諷經牌

敕修清規聖節云。行者覆住持。來早殿上。啓建諷經。仍報諸寮。掛諷經牌。

● 念誦牌

敕修清規聖節云。節內遇三八日。堂司行者。覆住持兩序諸寮。掛念誦牌。報衆。

● 戒臘牌

敕修清規戒臘牌云。堂司侍司。衆寮。須依戒臘寫造。至十四日午後。堂司牌。列僧堂前上間。侍司牌。列法堂下間。衆寮牌。列寮內。各備香几爐燭供養。大衆各炷香展拜畢。仍各收牌掛起。

又見楞嚴圖經櫃圖處。

舊說曰。如蒙堂勤舊。則位不依戒次。但侍者以戒臘爲次第矣。又蒙堂中。勤舊者。不上戒臘牌也。

永平道元禪師戒臘牌式云。草單是也、

某國某州某山某寺。今夏結夏。海衆戒臘。
如後。
陳如尊者
堂頭和尚
建保元戒

某甲上座　某甲藏主
某甲上座　某甲上座
建保二戒
某甲西堂　某甲維那
某甲首座　某甲知客
某甲上座　某甲浴主
建曆元戒
某甲直歲　某甲侍者
某甲首座　某甲首座
某甲化主　某甲上座
某甲典座　某甲堂主
建曆三戒
某甲書記　某甲上座
某甲西堂　某甲首座
某甲上座　某甲上座
右謹具呈。若有誤錯。各
請指揮。謹狀。
某年四月三日　堂主比丘　某甲　謹狀

●入寮資次牌

見經櫃圖處。
舊說曰。入寮資次義未詳。

●接住持牌

敕修清規入院云。隔宿掛接住持牌報衆。
東漸清規入院儀式云。凡入院前日。掛接住持牌於堂前下間。當日掛上間。用黃紙。
又東漸清規云。夢窓國師。粥罷掛接和尚牌。（清規隔宿掛之）忠謂。隣封名德。江湖尊宿。來訪。則掛接和尚牌。考鐘伐鼓耳。若入院則掛接住持牌。不可言接和尚也。（又見接尊宿牌處）
舊言故事延接註云。延引也。接迎也。

●接和尚牌

敕修清規報謝出入云。住持出入。則知事探伺歸

期。令堂司掛接和尚牌。報衆鳴鐘門迎。住持先令傳語免之。

舊說曰。住持外出。經四五日。或十日。歸則掛接和尚牌。而迎之。

忠曰。東漸曰。隣封江湖尊宿來。則掛接和尚牌。（詳接住持牌處）余謂。雖本寺住持。已入院後。外歸則亦可掛接和尚牌。但入院時。不可掛接和尚牌耳。

已下。畧擧門迎因緣。

聯燈會要。長沙岑禪師章云。師游山歸。至門首。首座問。和尚甚處去來。師云。游山來。云到甚麼處來。師云。始隨芳草去。又逐落花回。云大似春意。師云。也勝秋露滴芙蕖。

接尊宿牌

敕修淸規。迎待尊宿云。尊宿相訪。須預掛接尊宿牌。鳴鐘集衆。門迎。彼若尚簡。則潛入寺。住持必於寢堂。具香燭相接。

義堂和尚曰。接尊宿牌。可書和尚。接住持牌。可但言住持也。　忠曰。卽書接尊宿和尚也。

接官牌

義堂日工集云。康曆二年。五月十三日。（時義堂住建仁）掛接官牌。奉迎府君。（義滿公）臨期。大小鐘鼓皆鳴。余率兩班大衆。出迎三門。鈞旆入門。余引自正門。入佛殿。府君炷香三拜罷。余送歸特榻。乃燒香。歸知事班首。與官榻相對而立。行者鳴磬。眞珠西堂擧唱藥師如來。脩藝正仁二僧。和之。維那擧大悲咒。余炷香三拜。回向畢。余引君。入方丈。點心。官伴。管領一人。僧伴。普明國師。東堂蘭洲。天龍大淸。等持物先。燒香淸祖侍者。點心罷。余引君。歸歇處。道話。少頃鳴鼓。上堂。府君特榻。諸山列在座下。鈞語。問答。提綱。自敍。謝辭。拈提。罷。齋會。會罷還駕。

上堂牌

敕修淸規上堂云。凡旦望。侍者分付客頭行者。掛上堂牌。報衆。

● 小參牌

舊說曰。小參牌。入院。則小片紙。書今晚兩字。貼牌左肩。四節。則書昏鐘鳴三字。貼之。

敕修淸規。入院。當晚小參云。侍者令客頭報衆。掛小參牌。

● 普說牌

敕修淸規普說云。侍者。令客頭行者。掛普說牌。報衆。

若告香普說。牌左肩。貼告香兩字。　校定淸規云。侍者寮行者。粥後掛普說牌。小書告香二字。

● 告香牌

敕修淸規告香云。堂司行者。預逐一報衆。掛告香牌。

備用淸規告香云。堂司。預晚掛告香牌。牌左云。告香罷。普說。

● 入室牌

敕修淸規入室云。遇開室時。粥前侍者令客頭行者。僧堂前諸寮。掛入室牌。

● 秉拂牌

敕修淸規。四節秉拂云。秉拂人。令行者僧堂前。掛秉拂牌。

● 坐禪牌

永平淸規辨道法云。早晨坐禪。掛坐禪牌。餘時坐禪。不掛坐禪牌。

忠曰。餘時者。晡時。黃昏。後夜。三時也。

靜牌

坐禪牌。又言靜牌。靜者。靜慮也。

諸祖偈頌。慈受深禪師示衆云。靜牌才掛。宜各默然。縱不掛時。豈可談笑。

坐參牌

敕修清規坐參云。齋罷。堂司行者。覆首座。僧堂衆寮前。各掛坐參牌。

放參牌

永平清規辨道法云。放參時。掛放參牌。昏鐘鳴。收放參牌。

照牌

敕修清規赴茶湯云。先看照牌。明記位次。免致臨時倉遑。

忠曰。看照牌明記位次。照義解得過半矣。凡照者。二物相照而鑒識也。如照牌。座間早有座牌。貼各位了。然著座人。不得入席預見之。故於外面別設牌。造座間樣式小片紙。書衆名。貼各位。著位人。審視之。記己所著位畢。然後入座間。照看外牌位而坐。貴免致倉遑敗闕矣。

舊說曰。照牌者。座間不排名牌。只門外設木坐牌。造排坐位圖而樹之。大衆審照視己之上下位。及時著席而已。其照視左右者。爲能知隣位。則於己位不迷也。是以照視上下。爲照義。或曰。能明視己位。故云照。或曰。就照牌能視己位在某人下某人上。故云照。或曰。照視己位在自上幾位自下幾位。故云照。皆解不得照字。故今不取之。

忠曰。今時照牌。用紙數十幅連接令方。上橫題第一筵照牌圖等字。其下圖席樣。以小片紙書名。以糊排貼。一如本席衆及時入席。照依外牌

著坐

敕修清規迎待尊宿云。寢堂釘掛帳幕排照牌。又方丈特為新舊兩序湯云。燒香侍者預排照牌。至時鳴鼓。　又方丈管待新舊兩序云。寢堂設位排照牌。客集報住持。出接。各入座依照牌立定。又方丈特為新掛搭茶云。各依照牌歸位立定。又尊宿遷化管待主喪等云。排照牌。都寺行禮。又嗣法師忌云。若講特為伴真湯齋罷。方丈客頭請西堂兩序。晚間對真。相伴喫湯。排照牌位。

禪林照牌。似朝廷混牓。　事物紀原云。宋朝會要曰。大中祥符四年五月。晁迥等奏。引試進士。預令於貢院納案子。試前一日。貢院出牓。曉示。逐人排坐位處所。則引試之有坐位牓。自此為始。今亦為之混牓。

● 坐牌

忠曰。日本叢林行禮。用小紙片。書一衆名位。而隨二出四出等座。逐位次排之。牌首以糊少許貼床。大衆未著座已前。先入認記己位畢。而出。及時次第著其牌位。豈免顛沛矣。

傳燈錄金州操禪師章云。一日請米和尚齋。不排座位。米到展坐具禮拜。師下禪床。米乃就師位而坐。師却席地而坐。齋訖米便去。侍者曰。和尚受一切人欽仰。今日座位被人奪却。師曰。三日若來。即受救在。米果三日後來云。前日遭賊。僧問鏡清。古人遭賊意如何。清云只見錐頭利。不見鑿頭方。

● 木座牌

舊說曰。小木牌書衆名。牌首穿小穴。別設大板。板上列植小釘。而以小牌逐位次排。掛定之。

又有板上直書名者。　敕修清規方丈特為新舊兩序湯云。釘掛寢堂。鋪設坐位。

解者曰。是非紙座牌。又非木座牌。但朱漆板上。

書衆名位、而釘掛其板也。猶如鉢位圖。

煎點牌

敕修淸規受嗣法人煎點云。法嗣令客頭請兩序單寮諸寮、掛煎點牌。

點茶牌

敕修淸規方丈特爲新首座茶云。客頭報衆、掛點茶牌。

點湯牌

敕修淸規庫司四節特爲首座大衆湯云。都寺分付客頭、請勤舊蒙堂諸寮。各掛點湯牌。

備用淸規寮元云。朔望係寮元自燒香、令挂點湯牌、燒湯出盞。

特爲照牌

敕修淸規方丈四節特爲首座大衆茶云、請客侍者、巡堂請茶。堂前排特爲照牌。

特爲位見座位門。

特爲牌

敕修淸規方丈特爲新掛搭茶云。侍者令客頭依戒列名、寫特爲牌。或作四出六出。首座光伴。諸方名勝、必與住持對面位。若有異議、則於名勝內推戒最高者坐之。參頭與光伴對面位。蓋受送者。先謝榻位、此同赴茶耳。

解者曰、書照牌、以名勝排定之特爲位。此謂特爲牌。特爲位、卽是住持對面位也。特爲位、見座位門。

巡寮牌

見叢軌門巡寮處。

直堂牌

敕修淸規坐禪云。堂中有直堂牌、刻云、

輪次直堂周而復始。住山押兩面刻。照依

被位資次。每日五更鐘絕後。交下次人。終日看守。

●開浴牌

見叢軌門。開浴處。

●浴室內小牌

敕修清規知浴云。室內掛小板。旁釘小牌書云。

鳴板一聲添湯。二聲添水。三聲則止。以此爲節。

備用清規知浴云。室內小牌。白字。

一湯。二水。三滿。打小板。

三滿。有作三止者。

●入浴資次簡板

敕修清規知浴云。其入浴資次。當刊揭浴室外。解者曰。資次者。第一通僧衆。第二通頭首。第三通行者。第四通人力。監作行者。知事等。如此書。鐫板。掛浴室外也。

●普請牌

見叢軌門。普請處。

●淨髮牌

見經櫃圖處。

●拾遺牌

禪林寶訓云。山堂住黃龍日。有智恩上座。爲母修冥福。透下金二錢。兩日不尋。聖僧侍者因埽地而得之。掛拾遺牌。一衆方知。蓋主法者清淨。所以上行下効也。

鏡堂圓禪師錄。示兄弟拾得物。不掛拾遺牌者偈

云。叢林百丈古淸規遺者懸須掛拾遺。若也便將爲己有。亦名偸盜罪無疑。

孔子家語相魯篇云。孔子初仕。爲中都宰。男女別塗。路無拾遺。

史記田敬仲完世家云。梁王曰。若寡人國小也。尙有徑寸之珠。照車前後各十二乘者十枚。威王曰。寡人之所以爲寶。與王異。云云吾臣有種首者。使備盜賊。則道不拾遺。將以照千里。豈特十二乘哉。

淮南子覽冥訓云。昔者黃帝治天下。而力牧太山稽輔之。云云田者不侵畔。漁者不爭隈。道不拾遺。市不豫賈。

● 觸落牌

敕修淸規淨頭云。稍有狼藉。隨即淨治。

解者曰。廁有觸落牌。若有狼藉自不洗之。則挂牌報淨頭。令洗淨焉。

或曰。牌一面書觸字。一面書落字。觸是不淨義。落是遺落義。若有不淨穢汚。則挂觸牌。而報淨頭。若鞋履等落廁內。則挂落牌。而告淨頭也。

● 唱衣牌

敕修淸規亡僧唱衣云。茶毗後。堂司行者。復住持兩序侍者。齋罷。僧堂前。唱衣。仍報衆。掛唱衣牌。

● 送灰牌

敕修淸規亡僧入塔云。堂司行者預報衆。掛送灰牌。

忠曰。送遺骨入塔。兼其茶毗時餘灰。故曰送灰也。

● 過渡牌

江湖集敬叟莊和尙送人之汚水頌云。小朵峰前絆草鞋。簑公帆掛待君來。風休水面平如鏡。下却

江頭過渡牌。

聯燈會要。巖頭豁禪師章云。師因沙汰。遂於鄂州湖邊。作渡子。兩岸各挂一板。有人過渡。打板一聲。師云。阿誰。或云。要過那邊去。師乃舞棹迎之。

第廿五類 飲啖門

●粥

四分律云。毗舍佉母白佛言。世尊。聽阿那頻頭國諸比丘食粥。若世尊。當聽比丘食粥者。我當盡形壽供給。

十誦律云。佛言。毗舍佉。汝見何因緣故。欲常與比丘僧粥。答言。大德。若比丘。不食粥。有飢渴惱。或時腹內風起。我常與粥。故則無衆惱。

釋氏要覽云。讀五部律文。粥之緣起有三。初僧祇律云。佛住舍衛國。難陀母。令作釜飯。逼上汁自飲。覺身中風除食消。便作念。闍梨是一食人。應當食粥。乃取多水少米。煎去二分。然後入胡椒華撥末。盛滿器。持詣佛所。白言。唯願世尊。聽諸比丘食粥。佛許。仍爲說偈云。持戒清淨人所奉。恭敬隨時以粥施。十利饒益於行者。色力壽樂辭清辯。宿食風除饑渴消。是名良藥佛所說。欲得人天長受樂。應當以粥施衆僧。次四分律云。佛在那頻頭國。因菟沙施粥。佛許之。後十誦律云。婆羅門王阿耆達。施八般粥。謂乳。酪。胡麻。豆。摩沙。荏蘇等。佛許之。又云。粥不正食攝。僧祇律云。粥出釜。劃不成字。始名不正食。（是名良藥佛所說、欲得人天長受樂、律作是名爲藥佛所說欲生人天常受樂）

忠曰。依寄歸傳四分律等。五噉食。謂飯。麥豆飯。麨。肉。餅。此爲正食。五嚼食。謂根。莖。葉。華。果。此爲不正食。若已食前五。必不合餐後五。先食後五。則隨意噉前五。（忠曰。肉者。初聽三種淨肉。至拘尸那城涅槃。方斷肉食）

又釋氏要覽云。今析粥十利者。一色。二力。三壽。四

樂。五詞清。俱舍云。詞謂訓釋言詞也。六辨。俱舍云。辯謂展轉言無滯礙也。七宿食消。八風除。九消饑。十消渴。辨當作辯

守千崆峒記。附法數中。載粥十利云。一僧徒安樂。二施主長壽。三不闕修道。四不生饑饉。五當來勝報。六佛果現前。七衆善莊嚴。八先云離苦。九不値刀兵。十當生淨土。八先云、先云二字可疑

四分律云。食粥有五事。善除飢。除渴。消宿食。大小便調適。除風患。食粥者。有此五善事。

義堂和尚日工集云。因雪示衆。大雪。人民凍餒。薪貴如玉。洗面湯不用燒。湛堂準和尚。以小杓湯洗面。尚餘用濯足。古人用心如此。況斯時乎。又粥羹宜暫停之。凡粥貼羹湯。日本風俗而已。中華但用鹽豉虀等。如今建長寺。每日堂中粥菜用七紋錢。買胡麻鹽。是也。因擧神鼎諲和尚住山十年。始有齏食。訖曰。古人住山安衆。不論粥飯精麤。唯道是行。幸諸人不患暫時粥無羹矣。

● 小食

忠曰。和訓古豆計。

釋氏要覽云。增輝記云。小食者。粥是。

海龍王經請佛品云。爾時海龍王。白佛言。唯佛加哀。詣我宮中。屈神小食。

野客叢書云。漫錄謂世俗例以早晨小食。爲點心。或謂小食。亦罕知出處。僕謂。見昭明太子傳。曰。京師穀貴。改常饌爲小食。小食之名。本此。

忠曰。小食本出佛經律文。蓋昭明時。王公好佛學。故用其目。王儒攷出。未盡原。

● 五味粥

大慧武庫云。葉縣省和尚。嚴冷。浮山遠在衆時。特往參扣。請遠充典座。衆苦其枯淡。省偶出莊。遠竊鑰匙。取油麪作五味粥。粥熟。省忽歸赴堂。粥罷坐

堂外。令請典座。遠至首云。實取油麵煮粥。情願乞和尚責罰。省令算所直。估衣鉢還訖。打三十拄杖。出院。

事文類聚云。南方專用臘月八日。灌佛。皇朝東京。十二月初八日。都城諸大寺。作浴佛會。幷送七寶。五味粥謂之臘八粥。

忠曰。雜穀衆味。隨意合造。言五味粥而已。月令廣義云。宋元臘八日。都城諸寺。作浴佛會。併送七寶。以諸果品。五穀煮粥。謂之臘八粥。春渚紀聞云。湖州孫略教授家婢。名呂媼者。服勤孫氏。有年矣。性謹朴。無他能。但常日晨起。就厨中。取食器潔之。聚所棄餘粒。間有落溝渠者。亦拾取淘濯。再於釜中。或加五味。煮食之。未嘗一日廢也。年七十餘。一日微疾。卽告其家人曰。爲我髡髮。著五戒衣。我將去矣。家人從之。因起以左手。結印而化。家人遂龕。置開元寺中。觀者踰月。了無穢氣。而髮漸生。因與剃之後。一月一剃。

● 紅糟

敕修淸規月分須知云。十二月初八日。佛成道。庫司預造紅糟。

解者曰。昔佛成道。隨牧牛女乞牛乳喫。今紅糟學牛乳者也。未知加何紅物矣。紅糟或作温糟

忠曰。按紅唐音倶牟。而和字倶似字。故錯爲字牟。仍作温糟。温糟訛音而訛字者。

義堂日工集云。十二月八日。喫紅糟。有人問紅糟緣起。余曰。牧牛女獻乳糜於世尊。今紅糟其遺意也。

忠曰。紅糟。卽五味粥也。臘八啜之。見五味粥處。下學集云。紅調粥。正月十五日所食。赤豆粥也。止此 然則紅是赤豆色。下學糟作調。訛矣。余又謂。果品五穀雜和造粥。米白色爲之變。故言紅。數味相合。故言糟而已。

劉侗帝京景物略云。十二月八日。家效菴寺。豆果雜米。爲粥供。而朝食。曰臘八粥。

菊坡叢話云。陸放翁。臘八日詩云。臘月風和氣已春。時因散策過吾鄰。草煙漠漠柴門裏。牛跡重重野水濱。多病所須唯藥物。差科未動是閒人。今朝佛粥更相餽。更覺江村節物新。

纓絡粥

永覺賢禪師禪餘外集。山中有感詩云。春墾半畝畦。秋收一擔粟。每挑野菜根。和備纓絡粥。

忠曰。粥糜品不載纓絡粥。蓋糝野菜加米造。菜牽連。如纓絡也。

梅山歷然禪師普說云。見秖對次的。即浩浩作得主的。作得主的。即喫瓔珞粥的。

蔣簿粥

五燈嚴統金陵蔣山曇芳忠禪師章云。梁王至建康。王詣寺問曰。衲子所謂。蔣簿粥者何也。師曰。將謂殿下忘却。王曰。衲子所謂三隻襪者何也。師曰國內山川都踏遍。今朝親到帝王家。

晚粥

敕修清規坐參云。堂司行者候晚粥熟。覆首座云。放參。乃至歸衆寮藥石。

虎關和尚曰。唐様非時煮粥。二百年來事也。

無準範和尚錄解夏小參云。徑山寺裏。每日兩粥一齋。是汝諸人。九十日內捧鉢盂。向長連牀上。恣意咂啖。於中還有知飽底麼。

忠曰。兩粥者。朝粥晚粥也。

齋

佛祖統紀云。毗婆沙論。齋者。以過中不食。爲體。又云。請觀音疏。齋者齊也。齊身口業也。齊者祇是中道。後不得食者。表中法界外。更無別法也。

釋氏要覽云。起世因本經云。烏脯沙陁隋言增長。謂受持齋法增長善根。故佛教以過中不食名齋。又云。齋正時。毗羅三昧經云。佛爲法慧菩薩說四食時。一旦時爲天食。二午時爲法食時。佛斷六趣因。令同三世佛。故制日午爲法食正時也。僧祇律云。午時日影過一髮一瞬。卽是非時。齋字。和訓登幾。卽是時字也。經律往往請佛者。先請而再請白時至。　薩婆多毘尼云。問曰。先已請佛。何以重請。答曰。欲生增上功德。故先日以請。今更重請。又欲成三堅法故。又佛時到自行。何由得知。一居士在靜處燒香。遙供養請佛。香來繞佛三帀。又云。佛自知時。不須外緣。

● 草飯

忠曰。草飯者。麤飯也。

史記陳丞相世家云。更以惡草具進楚使。　注。草粗也。戰國策云。左右以君賤之也。食以草具。　注。草不精也。具饌具。正曰。草菜也。陳平傳。惡草具。注去肴肉。

敕修淸規請立僧首座云。方丈備草飯。請特爲湯藥石。

● 水飯

敕修淸規迎待尊宿請狀云。當寺住持比丘某。右某。輒以來日就寢堂聊備水飦。

忠曰。水飦。以水澆飯。如日本湯食。和語由豆計也。然舊說曰飯味淡如水也。蓋謙詞者。訛甚。

本草綱目云。飧飯。飧音孫。卽水飯也。

正字通云。飧蘇昆切。音孫。食也。字林。水澆飯也。禮雜記。孔子曰。少施氏食我以禮。吾飧。作而辭曰。疏食也。不敢以傷吾子。註。禮食竟。更作三飧。以助飽。飧謂以飲澆飯也。鄭康成釋飧爲勸食誤。

字彙云。飱以飲澆飯也古者。食後更飱。以盡主情禮雑記孔子食於少施氏曰。吾飱。

正字通云。飰同飯。六書故曰。陸德明。飰扶萬切。食飰曰飯扶晚切。謂二字不同非也。飯與飰一字。而二音也。

老學菴筆記云。集英殿。宴金國人使九盞。第一肉鹹豉。第二爆肉。雙下角子。第三蓮花肉。油餅骨頭。第四白肉。胡餅。第五群仙炙。太平畢羅。第六假圓魚。第七柰花索粉。第八假沙魚。第九水飰。鹹豉。旋鮓。瓜薑看食棗錮子。髓餅。白胡餅。饅餅。

睦州蹤禪師錄云。師云。後園生菜。熟水淘飯。

● 黑飰

敕修清規月分須知云。四月初八日。佛誕浴佛。庫司預造黑飰。

本草綱目云。陶隱居登眞隱訣。載太極眞人青精乾石䭀飯法。䭀音信。䭀之爲言。飱也。謂以酒蜜藥草輩溲而曝之也。亦作迅。凡內外諸書。並無此字。惟施於此飯之名耳。陳藏器本草。名烏飯、登眞隱訣飯法文繁、今畧之、藏器曰。烏飯法。取南燭莖葉搗碎。漬汁浸粳米。九浸九蒸九曝。米粒緊小。黑如瑿珠。袋盛。可以適遠方也。時珍曰。此飯乃仙家服食之法。而今之釋家多於四月八日。造之以供佛耳。造者。又入柿葉。白楊葉。數十枚。以助色。或又加生鐵一塊者。止知取其上色。不知乃服食家所忌也。

潛確類書云。青精一名南天燭。又曰黑飯草。以其可染黑飯也。道家謂之青精飯。故仙經云。服草木之王。氣與神通。食青燭之精。命不復隕。謂此也。　忠曰。南燭異名云草木之王。見本草。

又與桐飯交看。

● 桐飯

雲臥紀談云。眞淨和尚偈云。元符二年三月三。春餅撮餤桐飯兼。（詳叢軌門暫假處）

舊說曰。以桐葉染成飯。言桐飯。其色黑故。又名黑飯。但未知桐染飯是何義。

忠曰。以南燭葉汁。染飯。色青黑。故名黑飯。南燭異名楊桐（見本草）故又言桐飯。舊說爲梧桐葉染飯。太誤。欲知染義。即仙家服餌也。（見黑飯處）

山堂肆考云。零陵總記。楊桐葉細冬青。居人遇寒食。採其葉染飯。色青而有光。食之資陽道。道家謂之青精乾石䭀。杜詩。豈無青精飯。使我顏色好。鄭畋詩。圓明青䭀飯。光潤碧霞漿。（䭀音信）

● 饙飯

玉篇云。饙子旦切。以羹澆飯。

一山和尚曰。饙飯古多用之。川僧最好造之。乃五味飯也。 或曰。日本所謂芳飯是也。

聯燈會要克賓禪師章云。興化云。克賓維那。法戰不勝。罰錢五貫。設饙飯一堂。（詳職位門、維那處）

普菴肅禪師錄。擧克賓話作饙飯。

● 特爲飯

校定清規迎待尊宿云。次日特爲飯。係具狀。作都寺名請。

● 非時食

敕修清規沙彌得度章沙彌十戒。第十云。不非時食。

薩婆多毘尼毘婆沙云。非時者。從日中至後夜後分。名爲非時。從晨至日中。名時。何以故。以日初出。乃至日中。明轉盛。中則滿足。故名爲時。從中至後夜後分。明轉減沒。故名非時。又從晨至日中。世人營救事業。作飲食。是故名爲時。從中至後夜後分。燕會嬉戲。自娛樂。時比丘遊行。有所觸惱。故名非時。又從晨至日中。俗人種種事務。婬惱不發。故名

爲時。從中至後夜後分。事務休息。婬戲言笑。若比丘出入。遊行。或時被誹謗。受諸惱害。名爲非時。又比丘。從晨至中。是乞食時。應入聚落。往來遊行。故名爲時。從中至後夜後分。應靜拱端坐。誦經坐禪。各當所業。非是行(行或往乎)來。入聚落時。故名非時。

五分律云。佛在王舍城。爾時未爲比丘制非時食。迦留陀夷。著雜色衣。面黑眼赤。闇中乞食。懷姙婦人。電光中見。大驚喚言。毗舍遮。毗舍遮。迦留陀夷言。我是沙門。非毗舍遮。便罵言。汝何冥夜乞食。餘沙門婆羅門。一食便足。汝云何食無晝夜。長老比丘。白佛。佛呵責結戒。若比丘。非時食。波逸提。非時者。從正中以後。至明相未出。名爲非時。

法苑珠林云。毗羅三昧經。世尊爲惠法菩薩說云。食有四種。旦天食時。午法食時。暮畜生食時。夜鬼神食時。佛斷六趣因。令同三世佛。故日午時。是法食時也。過此已後。同於下趣。非上食時。故曰非時也。又薩婆多論云。釋時有四。一始從日出。乃至日中。其明轉熾。名之爲時。從中已後。至後夜分。其明滅沒。故名非時。二從旦至中。是作食時。乞不生惱。故名爲時。從中已後。至於夜分。是俗人醼會遊戲之時。入村乞食。多有觸惱。故名非時。三從旦至中。俗人作務。婬亂未發。乞不生惱。故名爲時。從中已後。事務休息。婬戲言笑。入村乞食。喜被誹謗。故名非時。四從旦至中。是乞食時。得食濟身。寧心修道。事順應法。故名爲時。從中已後。宜應修道。非乞食時。故名非時。

佛祖統紀云。僧祇律。時食。若午時日影過一髮一瞬。即是非時。四分戒本。若比丘。非時食者。波逸提。(十誦律。波逸提。義翻爲墮。墮在燒煮地獄。)

法苑珠林云。僧祇律云。食已若渴。佛令取一切穀豆麥。煮不破者。非時取汁得飲。若酥油蜜。及石蜜。諸生果汁等。要以水淨得飲。若器底殘水。被雨滴。亦名爲淨。善見論云。舍樓伽果漿。澄汁使清。非時得飲。(謂藕根是)摩德勒伽論。沙糖漿。亦得

非時飲。

老學菴筆記云。佛經戒比丘非時食。蓋其法過午則不食也。而蜀僧招客草食。謂之非時。董仲舒。三年不窺園。謂勤苦不遊嬉也。館中著庭有園。每會飯罷。輒相語曰。今日窺園乎。此二事。甚相類。

放參飯

竹窓二筆云。越地。安禪夜作齋。其名曰放參飯。競爲侈靡。勝於午齋。相沿成習。久矣。昔有尊宿。聞隣房僧。午後作食。不覺泣下。悲佛法之凌夷也。故僧禁過午食。況夜食耶。律言。人間碗鉢作聲。餓鬼咽中起火。乃於漏深人靜。而砧几盤盂。音響徹其耳根。又煎煮烹炮。馨香發其鼻識。忘慈悲之訓。恣口腹之欲。於心安乎。或曰。中夜餓。如之何。則代以菓核餅餌之類。不煩鍋銚者可也。況持過午者。午後至明。不食纖物。我等晚有藥石。何不知足之甚。

蒙山和尚錄云。我從在家。不喫放參。

解者曰。喫放參者。謂喫非時食也。蓋諱非時之言也。此方亦有此稱。其喫食在放參鐘時。故云爾。此隣近釋。

藥石

勅修清規達磨忌曰。念誦畢。或請就坐藥石。　又告香云。當晚方丈。請參頭維那侍者。藥石。　又遊方參請云。當晚特爲湯。乃至湯罷。起就爐前謝湯。須兩展三禮。抽衣就坐藥石。　又大坐參云。若住持晚參。則不鳴堂前鐘。乃至開示畢。衆散歸寮藥石。若不晚參。則堂司行者。進首座前問訊云。堂頭和尚。今晚放參。乃至衆各出至單。歸衆寮藥石。

舊說曰。藥石謂晚間之粥。蓋隱語也。凡禪林清規。所舉戒相。止沙彌十戒而已。不舉具足戒。故禪僧行事。於此十支。無缺漏足矣。可謂簡易。然猶不堅持過午食可耶。抑喫晚粥。爲養體療病。

進修道業故稱爲藥石也。粥呪願。所謂粥是大良藥。是也。

黃檗清規云。藥石。晚食也。比丘過午不食。故晚食名藥石。爲療饑渴病也。

玄應經音義云。攻病曰藥石。古人以石爲針。今人以鐵。皆謂療病者也。

春秋左氏傳云。臧孫曰。季孫之愛我疾疢也。孟孫之惡我藥石也。　杜預曰。常志相違戾。猶藥石之療疾。

唐書高季輔傳云。數上書。言得失。辭誠切至。帝賜鐘乳一劑。曰而進藥石之言。朕以藥石相報。

居家必用云。圓散曰藥。鍼砭曰石。

●藥食

古刊古尊宿錄睦州錄云。問大衆云。三乘十二分敎。成得箇什麽邊事。有僧云。今日大衆。普請不易。師云。不要將出來。僧云。打鼓喫藥食。（新刊作藥石）

雲門偃禪師錄云。師歲夜問僧。餅餤是羅漢藥食。還將得餺飥餡子來麽。無對。代云。今日東風起。今本作藥石。蓋依事苑改。

春渚紀聞云。龔彥和正言。自貶所歸衛城縣。寓居一禪林。日持鉢隨堂供。暇日偶過庫司。見僧雜具湯餅。問其故。云具殿院晚間藥食。龔自此不復晚飡云。

祖庭事苑辨雲門錄羅漢藥食云。食當作石。取療病義。故曰藥石。夫攻病曰藥。劫病曰石。古以砭石爲針也。全元起欲注素問。訪以砭石。王僧孺答曰。古人當以石爲針。必不用鐵。說文有此砭字。許愼云。以石刺病也。東山經高氏之山。多針石。郭璞云。可以爲砭針。春秋美疢。不如惡石。服子愼注云。石砭石也。季世無復佳石。故以鐵代之爾。又以服石子止饑。如高僧僧善傳善疾篤將殛。告弟子曰。吾患腹中冷結者。昔在少年。山居服業。粮粒旣斷。懶往追求。噉小石子。用充

日夕因覺爲病。死後可破腹看之。果如所言。忠竊詳二意。皆不然也。又神仙傳。或以藥煮石而食之。又非先聖之意。今叢林習以爲常。未有非之者焉。又況四果眞人。詎肯輒違佛制。來享非時之餐。雲門欲以誘接學者。而正言似反。後世或資以爲口實。豈不誤乎。疢音趁。熱病也。

忠曰。竊惟雲門示衆。不在定盤星睦菴欲辨藥石。強言正言似反。可笑。是他時世早有晚食耳。但藥食當作藥石音近訛也。虎關和尚曰。中華二百年來。煮晩粥。今自虎關寂年。遡算雲門寂年。得三百九十八年。故知虎關只言煮粥而已。如餅餤爲藥石。雲門時。已有之。

● 送食

忠曰。此方俗稱送膳者。

敕修淸規四節秉拂云。方丈請秉拂人藥石。免赴。當送往。

忠曰。往者。遺藥石也。

● 陪貼

忠曰。本飯本菜外。陪增貼附也。

正字通云。貼音帖。依附。又增益。贈人。又黏置。

敕修淸規尊宿遷化云。計會所遺衣鉢多少。默作三分。一分。准喪司孝服。諷經燈燭之費。一分。歸常住。陪貼供養。一分。俵大衆看經。幷佛事。板帳等用。

● 貼菜

常住所辦菜外。自別貼附。表供養意。曰貼菜。

日用軌範云。如有菜滓。安鉢後屏處。

素問藏氣法時論云。五穀爲養。五果爲助。五畜爲益。五菜爲充。氣味合而服之。以補精益氣。此五者。有辛酸甘苦鹹。各有所利。

忠曰。按素問五菜謂葵甘。韭酸。薤苦。藿鹹。葱辛。

格致餘論云。凡人饑則必食。彼粳米甘而淡者。土之德也。物之屬陰。而最補者也。惟可與菜同進。經以菜爲充者。恐於饑時頓食。或慮過多因致胃損。故以菜助其充足。取其疏通而易化。此天地生物之仁也。

禮記曲禮云。羹之有菜者。用梜。其無菜者。不用梜。註。梜猶箸也。

● 再請

舊說曰。請受食也。再請者。兩受食也。

忠曰。俗作再進訛。

日用軌範云。未再請。不得刷鉢盂。

● 請折

舊說曰。請受食也。折韻會毀棄也。請折者。捨所受飯羹等餘殘也。

日用軌範云隨量受食。不得請折。

● 打飯

鶴林玉露云。陸象山家人。計口打飯。

歐陽修歸田錄云。今世俗言語之訛。而舉世君子小人。皆同其繆者。惟打字爾。打丁雅反、其義。本謂考擊。故人相毆。以物相擊。皆謂之打。而工造金銀器。亦謂之打可矣。蓋有槌檛作擊之義也。至於造舟車者。曰打船打車。網魚曰打魚。汲水曰打水。役夫餉飯。曰打飯。兵士給衣糧。曰打衣糧。從者執傘。曰打傘。以糊黏紙。曰打黏。以丈尺量地。曰打量。舉手試眼之昏明。曰打試。至於名儒碩學。語皆如此。觸事皆謂之打。而徧檢字書。了無此語。丁雅反者、其義主考擊之打。自音謫疑當作滴耿以字學言之。打字從手從丁。丁又擊物之聲。故音謫耿。爲是。不知因何轉爲丁雅也。

俗呼小錄云。俗牽連之辭。如指其人。至某人。物及某物。皆曰打。丁晉公詩、所謂赤洪厓打白洪厓是也、

煎點

敕修淸規受嗣法人煎點云。若法嗣到寺煎點。合帶行知事。到庫司。會計營辦合用錢物。送納。　又遊方參請云。參頭云某等重承煎點。特此拜謝。又方丈特爲新掛搭茶云。特爲人謝茶云。某等此日。重蒙煎點。特此拜謝。

忠曰。煎點者。謂煎熬煎熟食物。以點於心也。正字通云。煎音箋。熬也。方言有汁而乾之曰煎。今俗凡以水煑物。亦曰煎。

舊說曰。煎點者。但是謂點煎茶也。然日本以點心爲煎點非也。縱有點心。亦以茶爲本。謂若請人進唯茶。則太簡故先進點心。次進茶矣。點心本爲茶。故稱點心。爲煎點。失辭。

五燈會元芙蓉楷禪師章云。新到相見。茶湯而已。更不煎點。詳米湯處

忠曰。凡進茶湯時。可有煎食果蓏等之供。喫畢。方進茶湯矣。茶湯外。別有煎點。以芙蓉章可爲證焉。故舊說言但點煎茶爲煎點者。非也。

點心

敕修淸規聖節云庫司嚴設香燭備點心。　又告香云。半齋請參頭維那侍者點心。更半齋點心者多、詳節時門、半齋處

舊說曰。點心。謂點于空心也。早旦陰陽未分時。少喫食。此攝養法。

文公家禮云。婦具農羞。俗謂點心。農疑晨

煎燈新話註云。點心之點。與點茶之點。同義。蓋少食鎭心也。

忠按。點心之點。與點茶之點義別。點茶、用茶筅點湯。又點冷水之義。見文公家禮。點茶忠筅、點心以食點空腹耳。

宋吳曾能改齋漫錄云。世俗例。以早晨小食爲點心。自唐時。已有此語。按唐鄭傪。爲江淮留後。

家人備夫人晨饌。夫人顧其弟曰。治妝未畢。我未及餐。爾且可點心。其弟舉甌已罄。俄而女僕請飯庫鑰匙。備夫人點心。修詬曰。適已給了。何得又請。

輟耕錄云。今以早飯前及飯後午前午後晡前小食為點心。(引鄭修)此語唐時已然。

俗呼小錄云。午前午後小食。謂上晝點心。下晝點心。(唐鄭修爲江淮留後。夫人曰。爾且點心。昭明太子別傳曰。京師穀貴。改常饌爲小食。即點心之說也。)

● 餻果

舊說曰。餻果者。攪餻(和語加爲毛知)之類。

忠曰。本木實曰果。然餅餻之類。亦通稱。故武林舊事市肆記中。果子部。多列餹餅之名。

敕修清規庫司四節。特為首座大衆湯云。惟冬節湯罷行餻果。方行藥石。

● 油餻

竺仙和尚出油餻之法。

白雲端禪師禪錄。慧超問佛頌云。一文大光錢。買得箇油餈。喫向肚裏了。當下便不饑。

忠曰。碧巖錄載之。作油餻。而韻書不收餻字。

正字通云。餈才時切。音慈。說文稻餅也。周禮籩人。羞籩之實。糗餌粉餈。註。皆粉稻黍米為之。餌言糗。餈言粉。互足其義也。合烝曰餌。餅之曰餈。疏云。今餈餻之名出于此。

● 湯果

敕修清規嗣法師忌云。諷經罷。備湯果。

解者曰。湯稱入麪。果稱果子。凡食有汁者。言湯也。　又解湯藥侍者曰。湯藥者。湯果藥石也。湯果者。凡稱食有汁者。此方所謂入麪是也。

忠曰。後說以湯果為一物。蓋初說近是。

97

敕修淸規。迎待尊宿云。湯罷藥石。又客頭詣客位請云。方丈請和尚。今晚湯果。　又西堂頭首受請云。晚請新命專使。特爲湯藥石湯果。

● 糟雞

忠曰。撮裂蒟蒻。滓淡醬汁。煎者。日本禪林煎點用之。然未識所以名之。若以似在家糟藏雞肉名之。則改換其目可也。昔在玉泉皓和尚。責藥石。米麪假作驢腸膳。生羊骨。鱉臛。餵飼八萬四千戶蟲。通載

大通本禪師。伊蒲塞饌。以魚胾名者。不食。僧寶　誰不矜式耶。

● 菖蒲茶

敕修淸規。月分須知云。五月端午日。早晨知事僧堂內燒香。點菖蒲茶。

忠曰。居家。此日飲菖蒲酒。僧家以茶代之。準世禮也。

瞿佑四時宜忌云。五月五日。午時。飲菖蒲雄黃酒。辟除百疾。而禁百蟲。

月令廣義。五月令云。神農書曰。午日以菖蒲。或縷或屑。泛酒。助陽氣延年。以山澗九節者。佳。笑談錄。五日。菖蒲末。酒服。亦解酒痛飲不醉。

● 茱萸茶

忠曰。世典。有九日佩茱萸。飲菊花酒之說。其點茱萸於茶。却見于禪策。

敕修淸規月分須知云。九月重陽日。早晨知事燒香。點茱萸茶。

北礀簡禪師詩集九日詩云。瓦鼎松聲漲苦茶。替杯中物泛茱萸白衣。不識緇衣客自擷寒英插古壺。

西巖慧禪師開善錄。重陽上堂云。孟嘉已前。淵明去後。誰家籬畔欠黃花。那箇盃中無白酒。重陽只是九月九。呵呵呵。始信茱萸茶苦澁。展眉人少皺

眉多。

南堂欲禪師靈巖錄上堂云。今朝九月九。萬物隨時候。滿泛茱萸茶。何用菊華酒。畢竟醉兀兀。不似長醒醒。云云

鋭堂圓禪師建仁錄。重陽上堂云。茱萸滿泛趙州茶。清香直透頂門烈。

西京雜記云。戚夫人侍兒賈佩蘭。後出爲扶風人段儒妻。說。在宮內時。九月九日。佩茱萸。食蓬餌。飲菊花酒。令人長壽。

瑯邪代醉編云。重陽佩茱萸囊。相傳費長房故事。然武帝宮人賈佩蘭。佩茱萸。食蓬餌。飲菊花酒。則西漢時。已有此俗。不自長房始也。見西京雜記。

●茶末

敕修清規日用軌範云。不得包藏茶末。

忠曰。細末茶也。言不可未行湯已前。包末茶而懷之也。

文公家禮云。古人飲茶用末。所謂點茶者。先置末茶于器中。然後投以滾湯。詳點茶處。

雲門偃禪師錄云。因園頭請師喫茶。師云。儞若煎茶我有箇報答儞處。園頭云。請師報答。師云多著水少著末。

●點茶

敕修清規新命辭衆上堂。茶湯云。山門首。預釘掛帳設。中敷高座向內。首座向外。攝居主位。至乃上首知事行禮。揖坐揖香。歸位點茶。收盞再起燒香揖香。歸位點湯。湯罷起謝。上轎。

文公家禮云。主婦執茶筅。執事者。執湯瓶。隨之。點茶。蓋以神主櫝前。先設盞托。至是乃注湯于盞。用茶筅點之耳。古人飲茶用末。所謂點茶者。先置末茶于器中。然後投以滾湯。點以冷水。而用茶筅調之。今人燒湯煎葉茶。而此猶云點茶。

者存舊也。

宋蔡襄茶錄曰。點茶。茶少湯多。則雲脚散。湯少茶多。則粥面聚。建人謂之雲脚、粥面鈔茶一錢七。先注湯。調令極勻。又添注入。環迴擊拂。湯上盞可四分則止。眎其面色鮮白。著盞無水痕。爲絕佳。建安鬭試。以水痕先者爲負。耐久者爲勝。故較勝負之說曰。相去一水兩水。

宋徽宗大觀茶論曰。點茶不一。而調膏繼刻。以湯注之。手重筅輕。無粟文蟹眼者。謂之靜面點。蓋擊拂無力。茶不發立。水乳未浹。又復增湯。色澤不盡。英華淪散。茶無立作矣。有隨湯擊拂。手筅俱重。立文泛泛。謂之一發點。蓋用湯已故。指腕不圓。粥面未凝。茶力已盡。雲霧雖泛。水脚易生。妙于此者。量茶受湯。調如融膠。環注盞畔。勿使侵茶。勢不欲猛。先須攪動茶膏。漸加擊拂。手輕筅重。指遶腕旋。上下透徹。如酵糵之起麵。疎星皎月。燦然而生。則茶之根本立矣。第二湯。自茶面注之。周回一線。急注急上。茶面不動。擊拂既力。色澤漸開。珠璣磊落。三湯。多寘。如前擊拂。漸貴輕勻。周環旋復。表裏洞徹。粟文蟹眼。泛結雜起。茶之色十已得其六七。四湯。尚嗇。筅欲轉稍寬而勿速。其清眞華彩。既已煥發。雲霧漸生。五湯。乃可少縱。筅欲輕勻而透達。如發立未盡。則擊以作之。發立已過。則拂以斂之。結浚靄結凝雪。茶色盡矣。六湯。以觀立作。乳點勃結。則以筅著居。緩遶拂動而已。七湯。以分輕清重濁。相稀稠得中。可欲則止。乳霧洶湧。溢盞而起。周回旋而不動。謂之咬盞。宜勻其輕清浮合者飲之。桐居錄曰。茗有餑飲之宜人。雖多不爲過也。

● 特爲茶

忠曰。特爲此人點。故曰特爲茶。

敕修清規。堂司特爲新舊侍者茶湯云。請新舊侍者特爲茶。

● 普茶

忠曰。點茶。普及一衆。故曰普茶。

黄檗淸規云。常住設普茶。

● 入寮茶

忠曰。新入衆寮。爲衆點茶也。

敕修淸規。新掛搭人。點入寮茶云。新掛搭人。入寮後。照例。納陪寮錢若干。候寮元。輪排當在何日。掛點茶牌。報衆。云候點入寮茶。畢寮元逐日。依戒具名。點戒臘茶。

● 戒臘茶

見入寮茶處。

忠曰。寮元依衆戒臘。自上位。次第請于衆寮。點茶。蓋衆多。不可一時請。故逐日行之也。

● 米湯

芙蓉楷禪師錄云。示衆云。夫出家者。爲厭塵勞。求脫生死。乃至山僧行業無取。忝主山門。豈可坐費常住。頓忘先聖付囑。今者輒欲效古人住持體例。與諸人議定。更不下山。不赴齋。不發化主。唯是本院莊課。一歲所得。均作三百六十分。日取一分用之。更不隨人添減。可以備飯。即作飯。作飯不足。即作粥。作粥不足。即作米湯。新到相見。茶湯而已。更不煎點。唯置一茶堂。自去取用。務要省緣。一向辦道。

忠曰。與淫湯交看。

醉菩提濟顚曰。王婆與我。喫粉湯。此止 亦是米湯。

● 淫湯

舊說曰。或謂淫湯。飮之則能折薄淫心。故名。此義非也。淫當作飮。僧堂鳴開鉢槌時。唱飮湯而行之。

忠曰。續字彙云。淫王粲七哀詩。何爲久滯淫。文選註。留也。此止 蓋米粉點湯。混濁滯留。故言淫湯。即米湯也。

舊說曰。洞山价禪師。辭母出家。母愛惜。遺書不許。既而隨其志。告曰。汝須如目連救母。後其母憶价不已。躬往尋求四方。遂斃于道路。洞山適知之。爲收遺骸茶毘。母嚢中。蓄米粒少許。山欲行大衆結良緣。則米少而不及。便投之釜中。以湯普進大衆。此淫湯之始也。

林間錄云。叢林相傳。洞山悟本禪師。見母行乞。伴爲不識。母竟死於路旁。往視之。有米數合。爲投大衆粥鍋中。以薦冥福。悟本獨菴寒溪。百結最有年。至住新豐。已六十餘。自巖頭雪峯欽山三人。相尋而至。於是積衆。幾千人。則母蓋不翅八十歲矣。借使聞其子顯著。自東吳孤行來。不亦難乎。此直不情者。記之。以自藏。安知誣毀先德。爲罪逆。必有任其咎者。不可不愼也。

忠曰。依寂音之議。則淫湯。爲洞山事緣。妄矣。

●七香湯

東福寺入寺記云。五侍者交代。(名小官代)除侍衣。餘四人。賓位立班。新命主位對立。各問訊。觸禮畢。坐。(此名胡亂坐)茶禮。復各立定。客頭取香案上目子。渡與新命。新命開讀之。客頭接之。安卓上。四人轉位。侍香植香。歸班。新命答香。與四人對觸禮畢。復坐。入盞行七香湯。入湯瓶。喫畢。撤盞。各起小問訊。退。

七香湯方。陳皮中　茯苓中　地骨皮小　肉桂小　當歸小　枳殼小　甘草少

敕修清規。知殿云。佛誕日。浴佛煎湯。供大衆。

忠曰。蓋此亦七香湯之類歟。凡中華俗。早朝喫湯。如水滸傳。宋江。五更從縣前過。遇賣湯藥王公。趕早市。爲夜來傷酒。便進醒酒二陳湯。是也。律家有甘露湯。早朝喫之。居家必用。載湯藥法。自天香湯。至沃雪湯。凡有三十品。

律家甘露湯。未知其方。古杭高濂法製品。載甘露丸法云。百藥煎一兩。甘松。訶子各一錢二分半。麝香半分。薄荷二兩。檀香一錢六分。

甘草末一兩二錢五分。水撥丸晒乾。用甘草膏子入。麝香爲衣。

● 粗湯

忠曰。粗不精好也。爲人點湯。謙所稱也。

敕修清規。庫司四節。特爲首座大衆湯云。都寺行禮。初展云。此日粗湯。特沐慈悲降重。下情不勝感激之至。

● 點湯

見點茶處。

● 特爲湯

特爲義。見特爲茶處。

敕修清規。迎待尊宿云。請客侍者具狀。詣客位插香。拜請特爲湯。

● 小座湯

敕修清規。衆寮結解特爲衆湯云。鳴寮內小板。先請小座湯。亦設照牌。特爲寮主。副寮。楞嚴頭。行瓶盞人也。

解者曰。小座湯名。行藥。

忠曰。行瓶盞人者。行瓶盞兄弟也。清規上文云。夏中行茶湯瓶盞。圖註。兄弟結緣。隨意書名。

東福清規云。小座湯者。衆寮諷經時。先但爲夏中執役人。進湯也。寮元坐主位。寮頭坐賓位。

敕修清規。方丈小座湯云。東西堂。前堂。首座。都寺。係請客侍者。各詣寮。觸禮拜請。云云 餘頭首。辦事。名勝。方丈客頭行者請。云云

● 大座湯

忠曰。敕修清規。庫司四節。特爲首座大衆湯。是也。

東福清規云。四月十四日。大座湯。都寺所點。故都寺自以榜。詣首坐寮。　又云。凡大座湯。則有揖坐。揖香。揖湯。三度巡堂。其規詳于彼

舊說曰。小座湯。長擊內板。大座湯。長擊外板。

● 三巡湯

舊說曰。四節湯。名三巡湯。

忠曰。四節大小座湯。皆有三巡問訊。謂揖坐。揖香。揖湯也。故曰三巡湯。（三巡問訊、見禮則門）

● 陪食

勅修清規達磨忌云。次日早。住持上香禮拜。上湯上粥。座下側坐。陪食。

舊說曰。達磨忌。住持不赴僧堂粥。於法堂與祖師相伴。喫粥。此曰陪食。蕭師曾遇達磨忌。伴祖喫粥。曰。月中巖講此禮矣。義堂東漸住南禪。皆準勅修清規。行陪食焉。

● 品食

備用清規達磨祖師忌云。山門設供。無嚫。有品食三拜者。恐禮過成諂。

忠曰。品食。亦是陪食也。相陪如品字。故曰品食也。

● 伴眞湯

勅修清規嗣法師忌云。若講特爲伴眞湯。齋罷。方丈客頭。請西堂兩序。晚間對眞。相伴喫湯。排照牌位。列座右。住持揖就座。燒香上湯。并下相伴人湯。退身燒香展拜。起身問訊。謝相伴。鳴鼓三下。退座。

● 送湯

備用清規衆寮楞嚴云。寮元親送方丈湯。分送諸寮湯。

忠曰。日本僧家。有送飯果者。亦有所據。

● 羅齋

忠曰。羅猶如羅欲之羅也。品字箋云。包羅。若網羅

之無不包。今羅齋乞食于四方。無遺餘之義。
破菴先禪師錄。上堂。擧普化大悲院裏有齋云者。風顚漢。不妨令人疑著。及至被人窮詰將來。却只道得箇羅齋打供。也似熟處難忘。　又擧臨濟同普化赴齋。踢倒飯床因緣云。世諦門中。羅齋打供。則無可不可。若是少室門風。未夢見在。
北礀簡禪師。散知識會頌云。朝來靈隱羅齋去。添得從前滿面慚。詳報禮門知識會處
有作囉者。韻書不見義。
冷齋夜話云。予往臨川景德寺。與謝無逸輩。升閣得禪月所畫十八應眞像甚奇。而失第五軸。予口占嘲之曰。十八聲聞解埵根。林叢林漢亂山門。不知何處囉齋去。不見雲堂第五尊。云云
有作邏者。字彙邏巡也。此止有次第乞食義。
月江印和尚錄。羅漢贊云。不爲自己邏齋供。只要衆生破客慳。
山菴雜錄云。杭下天竺鳳山儀法師。敎門少有齟齬。必整理之。高麗駙馬瀋王。被旨禮寶陁觀音。過杭就明慶寺設齋。云云師後至。竟趨座上。問王曰。今日齋會。爲何。王曰。齋諸山。師曰。大王既言齋諸山。主人今無位。而王自處尊位。諸山列兩廡。至有席地而坐者。與邏齋何異。於禮恐不然。王聞之惶愧。請謝。即下法座。
貞和集。葛無懷謝少林蒲鞋偈云。四稜踏地老無懷。正好重新買草鞋。成現送來雖著了。諸方無處可邏齋。
普菴肅禪師錄。訓行童云。三家村裏邏茶湯。十字街頭覓飯喫。　又示小師圓契語云。向野狐口邊。邏些骨頭喫了。又東覰西覰。

第廿六類　服章門

義堂日工集云。本覺菴主曰。日本禪苑。擬於千光。禪僧衣服禮數。始於般若房法印了心。了心

亦曾入宋。

袈裟

釋氏要覽云。袈裟者。蓋從色彰稱也。梵音。具云迦羅沙曳。此云不正色。四分律云。一切上色衣。不得畜。當壞作迦沙色。今略梵語也。又名壞色。業疏云。本作迦沙。至梁葛洪撰字苑。下方添衣。言道服也。

法衣

敕修清規。受法衣云。專使送法衣至。云詞云。某人和尚法衣。表信。專此奉上。

忠曰。禪林所謂法衣者。金襴衣。而以表傳法之信也。但說法時。披此衣。故言法衣也。須是大衣。自九條至二十五條矣。與傳衣交看

舊說曰。凡法衣。上堂陞座可披之。如小參五參上堂。立地佛事。拈香皆不可披之。達磨忌。百丈忌。開山忌拈香。猶不可披也。況在家拈香耶。

翻譯名義集云。西域記云。僧迦胝。舊訛云僧伽梨。此云合。又云重。謂割之合成義。淨云。僧迦胝。唐言重複衣。靈感傳云。每轉法輪披僧伽梨。南山云。此三衣名。諸部無正翻。今以義譯。大衣名雜碎衣。以條數多故。若從用爲名。則曰入王宮聚落時衣。乞食說法時著。

忠曰。禪林金襴大衣。獨說法時著之。今靈感傳及南山所言。少通之。但我局金襴。又金襴不用於乞食耳。

又曰。凡釋法衣。作可通三衣之義者。非禪林所謂法衣義。故今不取之。但暫錄之。令識者擇焉。

祖庭事苑云。法衣者。如法之衣也。

忠曰。三衣皆如法裁之。睦菴以此釋禪宗傳法之衣。恐失辭。

釋氏要覽云。西天出家者衣。律有制度。應法而作。故曰法衣。 又云蓋法衣有三也。一僧伽梨。

卽大衣也、二鬱多羅僧。卽七條也、三安陀會。卽五條也、此是三衣也、若呼七條、偏衫、裙爲三衣者、悞之也、

釋門章服儀云。或經云法衣者。謂懷道者服之。名法衣也。　應法記云。此就所學法立號。指經云者。如雜含云。修四無量服三法衣。業疏云。四分亦名三法衣。法是軌用之名。被則心行正法。頗同此釋也。

業疏云。世稱福田衣。以法畦畔之相。世田用畦盛水。長嘉苗。養形命也。法衣之田。彌弘四利之益。增三善之心。養法身慧命也。　濟緣記云。四利。卽四等。慈悲喜捨、又名四無量心　三善。謂無貪瞋癡也。

●傳衣

忠曰。卽是法衣。謂表傳法信之衣也。

最澄將來六祖慧能大師傳法宗旨云。忍大師。卽將所傳袈裟付能大師。遂頂戴受之。大師問和上曰。法無文字。以心傳心。以法傳法。用此袈裟何爲。忍大師曰。衣爲法信。法是衣宗。從上相傳。更無別付。非衣不傳於法。非法不傳於衣。衣是西國師子尊者相傳。令佛法不斷。法是如來甚深般若。知般若空寂無住。卽而了法身。見佛性空寂無住。是眞解脫。汝可持衣去。遂則受持。不敢違命。然此傳法袈裟。是中天布。梵云婆羅那。唐言第一好布。是木綿花作。時人不識。謬云絲布。

舊說曰。達磨大師法衣。以木綿布裁。青黑色。有裏。七條也。名屈眴。以傳于二祖。又楊岐和尚法衣。青色也。

忠曰。達磨傳于二祖。是屈眴。則傳衣不必局金襴也。

忠曰。釋迦衣傳彌勒。

佛說彌勒成佛經云。爾時彌勒佛。與娑婆世界前身。剛彊衆生。及諸大弟子。俱往耆闍崛山。到山下已。安詳徐步。登狼跡山。到山頂已。擧足大指躡於山根。是時大地。十八相動。既至山頂。彌勒以手兩

向壁山。如轉輪王。開大城門。爾時梵王。持天香油。灌摩訶迦葉頂。油灌身已。擊大犍椎。吹大法螺。摩訶迦葉。卽從滅盡定覺。齊整衣服。偏袒右肩。右膝著地。長跪合掌。持釋迦牟尼佛僧伽梨。授與彌勒。而作是言。大師釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。臨涅槃時。以此法衣。付囑於我。令奉世尊。乃至爾時彌勒。持釋迦牟尼佛僧伽梨。覆右手不偏。纔掩兩指。復覆左手。亦掩兩指。諸人怪歎。先佛卑小。皆由衆生貪濁憍慢之所致耳。

忠曰。迦葉授彌勒。卽瞿曇彌奉釋尊金縷衣也。

●金襴袈裟

傳燈錄。釋迦牟尼佛章云。世尊告迦葉。吾將金縷僧伽棃衣。傳付於汝。轉授補處。至慈氏佛出世。勿令朽壞。　又摩訶迦葉章云。迦葉持僧伽棃衣。入雞足山。俟慈氏下生。

聯燈會要二祖阿難尊者章云。祖問迦葉云。師兄世尊傳金襴袈裟外。別傳箇甚麼。迦葉召阿難。祖應諾。迦葉云。倒却門前刹竿著。

忠曰。今禪宗傳衣。必用金襴。原于此。

中阿含經云。佛遊釋羇瘦。在迦鞞羅衞尼拘類樹園。爾時摩訶波闍波提瞿曇彌。持新金縷黃色衣。往詣佛所。稽首佛足。却住一面。白曰。世尊。此新金縷黃色衣。我自爲世尊作。慈愍我故。願垂納受。世尊告曰。瞿曇彌。持此衣。施比丘衆。施比丘衆已。便供養我。亦供養大衆。大生主瞿曇彌。至再三白。云云願垂納受。世尊。亦至再三告曰。瞿曇彌。持此衣。施比丘衆。施比丘衆已。便供養我。亦供養衆。

智度論曰。摩訶憍曇彌。以金色上下衣實。奉佛。佛知衆僧堪能受用。告憍曇彌。以此上下衣。與衆僧。以是故。知。佛寶僧寶福無多少。

西域記摩揭陀國部云。如來化緣斯畢。垂將涅槃。告迦葉波曰。我於曠劫。勤修苦行。爲諸衆生。求無上法。昔所願期。今已果滿。我今將欲入大

涅槃。以諸法藏。囑累於汝。住持宣布。勿有失墜。姨母所獻。金縷袈裟。慈氏成佛。留以傳付。乃至迦葉承旨。住持正法。結集既已。至第二十年。將入寂滅。乃往鷄足山。乃至既入三峯中。捧佛袈裟。而立。以願力故。三峯斂覆。慈氏世尊興世。至迦葉所。慈氏彈指。山峯自開。時大迦葉授衣致辭。禮敬已畢。身昇虛空。示神變化。火焚身入寂。略鈔

毘柰耶雜事云。大迦攝波欲涅槃。往雞足山中。於三峯內。敷草而坐。作如是念。我今宜以世尊所授糞埽納衣。用覆於身。令身乃至慈氏下生。彼薄伽梵。以我此身。示諸弟子。及諸大衆。令生厭離。即便入定。三峯覆身。猶如密室。不壞而住。

忠曰。釋迦傳慈氏之衣。西域記。爲金縷袈裟。毘柰耶雜事。及付法藏傳。爲糞埽納衣。　又毘柰耶雜事。及大毘婆沙論。智度論等。無以釋迦衣。轉付於彌勒之文。但增壹阿含。付法藏傳。竝云。彌勒取迦葉僧伽梨著之。

菩薩瓔珞經云。菩薩露形。求袈裟。時有天子。名曰福蓋。知菩薩所念。奉八萬四千金縷織成袈裟。菩薩自念。過去諸佛法服。云何。進趣行來。斯用何法。虛空神天。叉手白言。過去諸佛。皆著織成金縷袈裟。亦如今日諸天所獻。菩薩即受八萬四千織成金縷袈裟。以道神力。而合爲一袈裟。著體。三十二相。八十種好。盡皆外現。

舊說云。迦葉捧而入雞足山。轉授于彌勒者。金襴十三條也。下品下衣也。

忠曰。金襴事。見于西域記。十三條。無本據。蓋依元照妄說。

元照芝園集。送衣鉢獻淨慈圓照本禪師書云。昔者迦葉如來。授我釋迦本師。智論所謂。十三條麤布僧伽梨。是也。洎至垂滅。遣飲光尊者持之。於雞足山。以待彌勒。有以見佛佛之所尊也。　忠檢智度論。無十三條麤布僧伽梨文。

智度論第三云。迦葉。即著從佛所得僧伽梨。持

衣鉢。提杖。如金翅鳥。現上昇虛空。乃至與衣鉢俱。作是願言。令我身不壞。彌勒成佛。我是骨身。還出。以此因緣。度衆生。如是思惟已。直入耆闍崛山石頭中。如入軟泥。入已還合。乃至彌勒佛。以足指扣開耆闍崛山。是時長老摩訶迦葉骨身。著僧伽梨而出。禮彌勒足。上昇虛空。現變。卽於空中滅身。而般涅槃。　又第六十四。略說云。彌勒以足指。開山頂。摩訶迦葉骨身。著僧伽梨。執杖持鉢而出。（井無下以釋迦衣付彌勒上文）

增壹阿含經云。世尊告大迦葉。不應般涅槃。要須彌勒出世。乃至摩竭國界。毗提村中。大迦葉。於彼山中住。彌勒如來。將衆至此山中。見迦葉禪窟。伸右手。指告人民。過去久遠釋迦文佛弟子。名曰迦葉。今日現在。人民歎未曾有。諸塵垢盡。得法眼淨。乃至彌勒當取迦葉僧伽梨著之。是時迦葉身體。奄然星散。彌勒取華香供養。

付法藏傳云。迦葉至雞足山。於草敷上。跏趺而坐。作是願言。今我此身。著佛所與糞掃之衣。自持己鉢。乃至彌勒。令不朽壞。使彼弟子。皆見我身。而生厭惡。乃至阿難言。彌勒出時。當將徒衆九十六億。至此山上。見迦葉。時衆作是念。釋迦如來弟子。身形卑陋。若此。彼佛亦當無異。於是迦葉踊身虛空。作十八變。變爲大形。充滿世界。時彌勒佛卽就迦葉。取僧伽梨。時大衆見神力。除憍慢心。成阿羅漢。（上經傳、並言彌勒取迦葉僧伽梨著之）

祖庭事苑云。如西域記云。商那和修九條衣。絳赤色。入滅時。以智願力。留待遺法盡。方壞。疑云。今已少有損。詳此傳法大士。所被絳色衣。乃紹傳授之風。　又云。碧色衣者。或謂。則天嘗取曹溪衣。入內供養。以碧絹褾之。故後世當位者。尙之。又法眼傳通記云。衲衣或青絹者。或貼相者。始於唐肅宗詔南陽國師入內。衲衣損壞。宮嬪以青絹。幫紫絹貼相。國師多著。由此相承矣。（褾、篇海音俵、領衣也、幫、六書故裨帖也、貼相、於衣上安貼、見釋氏要覽）

又有留衣非付法者。備用淸規。當代住持涅槃云。先輩遷化。紙袋封留法衣一頂。備請住持。非付法也。以表世尊付衣。待彌勒應世說法。後之來者審所自也。

●屈眴衣

祖庭事苑云。按寶林傳。達磨所傳屈眴衣。此云第一布。正青黑色。

義楚六帖云。屈眴。寶林傳云。唐言第一布。紡木綿華心。爲之。卽達磨所傳之衣。七條也。碧裏。自師子尊者傳與。

釋門正統。亦作第一布。獨名義集云。屈眴音舜。此云大細布。

忠曰。虎關。作屈眴辨。以達磨屈眴。爲佛衣。引劉眴舊唐書。云達磨自釋迦相傳有衣鉢。劉禹錫曹溪第二碑云。達磨與佛衣來。以爲證焉。又立總衣別衣說。謂總衣。屈眴。正傳表信。別衣。自衣。師子付斯多。斯多不傳密多。（止此）噫世尊所傳迦葉。國師所謂總衣者。金襴白矣。非屈眴布衣。抑專於成辯。偶遺之乎。又凡外俗之敍佛家。多取乎傳聞。而言其大畧。雖云通書。間有訛謬矣。不足以爲憑據。余今於二劉言亦云。

●大衣

釋氏要覽云。大衣有三品九種。薩婆多論云。僧伽梨有三品。自九條十一條十三條。名下品衣。皆兩長一短作。十五條十七條十九條。名中品衣。皆三長一短作。二十一條。二十三條。二十五條。名上品衣。皆四長一短作。

●九條衣

大衣分三品。下品之一也。（詳大衣處）名僧伽黎。

翻譯名義集云。僧伽梨。西域記云。僧伽胝。舊訛云僧伽梨。此云合。又云重。謂割之合成。義淨云。僧伽

祇。唐言重複衣。靈感傳云。每轉法輪披僧伽梨。南山云。此三衣名。諸部無正翻。今以義譯。大衣名雜碎衣。以條數多故。若從用爲名。則曰入王宮聚落時衣。乞食說法時著。（前法衣處引全同。）

玄應經音義云。僧伽胝。陟尸切。舊言僧伽梨。此云合。謂割之合成也。又云重。謂重作也。王宮聚落著之伏外道衣。

毘奈耶雜事云。佛言。僧伽胝者。是衣中主。是故不應隨處著用。作諸事業。苾芻不知。何處應著。佛言。入聚落時。行乞食時。隨噉食時。入衆食時。禮制底時。聽佛法時。晝夜聽法時。禮辭二師及同梵行者時。如是等處。可披大衣。嗢多羅僧伽。應於淨處披著。及食等事。其安怛婆娑。住於何處。隨意著用。悉皆無犯。

● 七條衣

翻譯名義集云。鬱多羅僧。或郁多羅僧。此譯上著衣。即七條也。南山云。七條名中價衣。從用云入衆時衣。禮誦齋講時著。

大寶積經。菩薩藏會云。時長老阿難陀。既覩世尊微笑光明。以七條衣覆左肩已。偏袒右肩。右膝著地。合掌禮足。以頌問云云。

雲門偃禪師錄云。上堂。因聞鐘鳴乃云。世界與麼廣濶。爲什麼鐘聲披七條。

● 五條衣

日用軌範云。開浴以五條。手巾掛笐竿上。

忠曰。禪家稱掛絡是五條衣也。

大慧爲政信寺如山主普說云。舊時佛光無礙禪師。一生袈裟。常不離身。若大小二事時。便摺疊放淨處。事畢。洗漱了。依前披在身上。睡時也。須披箇五條就寢。

空谷尚直編云。宋理宗時。靈隱凝絕沖禪師。令門下之僧。常衣直裰等服。晝夜不釋其身。臨睡則披

五條袈裟、囊佩大衣而臥。

●三事衲 三衣同

忠曰、五條、七條、九條、三種衲也。或爲袈裟、鉢、拄杖一者、杜撰。

傳燈錄瑞鹿先禪師章、見色便見心。頌云、若是見色便見心、人來問著方難答、更求道理說多般、孤負平生三事衲。

大慧杲禪師錄自讃云、身著如來三事衣、口中謗佛法僧寶云云

世尊制但三衣緣。　四分律云、爾時世尊在淨處思惟、心自念言、諸比丘在道路行、多擔衣、有頭上戴、有肩上擔、有帶著腰中、寧可爲制衣多少。時世尊初夜在露地坐、著一衣、至中夜覺身寒、即著第二衣、至後夜覺身寒、著第三衣、世尊念、畜三衣足、夜過已、集比丘僧、告如上緣言、我聽諸比丘、畜三衣、不得過畜。略鈔

忠曰、律家有糞掃一衣三衣諍論。資持記云、欲分節儉少欲省事、一衲之外、更無餘物。止此三衣師曰、三衣各一衲、故云一衲、亦無相違。悲華經云、當出家時、即得成就糞掃三衣、常在樹下、獨坐思惟。止此故糞掃三衣、不可復疑。

緇門警訓載、大智律師三衣賦云、吾有三衣、古聖眞規、粗疎麻苧、爲其體、獸毛蠶口、害命傷慈、青黑木蘭、壞其色、五正五間、涉俗生譏、其奉持也、如鳥兩翼、其敬護也、如身薄皮、信是恒沙諸佛之標幟、賢聖沙門之軌儀、九十六道、起信之首、二十五有植福之基、是以堅誓獸王、忍死而頻加稱歎、蓮華色女、作戲而盡斷貪癡、弘誓甚重、至德難思、龍披免金翅之禍、人得息戰敵之危、末流浮薄、正敎衰遲、競貿亂朱之服、率遭濫吹之嗤、壯大於貢高我慢、欺壓於頑德厖眉、習以成俗、愚不知非、汝當敬遵彝範、仰荷恩慈、時時自慶、步步勿離、潛神樂國兮、銖衣自被、垂形忍界兮、報服常隨、劫石可銷、想斯言而不泯、太空有盡、諒此志以難移。

● 掛絡

敕修清規、日用軌範披五條。註云。即掛絡也。

舊說曰。掛絡何義。謂掛而絡身也。或人曰。上中下衣。皆掛而絡身。獨稱此何也。答曰唯絡子。通掛左右肩。故言掛絡。餘衣不然。曰若以通掛左右肩。則須名通絡也。若但稱掛絡。則可三衣通名矣。然今敕修清規。解五條言掛絡也。則不可復名於餘衣。可以弭紛說矣。但此註。見于敕修清規。餘處未見也。

又舊說曰。律家呵絡子曰。禪僧通肩。搭袈裟。此不如法也。通肩者、凡袈裟偏披左肩。然今通披左右肩。故云通肩。天台遵式曰。此掛絡不如法。須焚棄之。

忠曰。昧者字作掛羅。謂以羅紗造。又作掛落。謂掛而落胸前。皆杜說也。

釋氏要覽云。絡子。或呼掛子。蓋此先輩僧創之。後僧效之。又亡衣名。見掛絡在身。故因之稱也。今南方禪僧。一切作務皆服。以相不如法。諸律無名。幾爲講流非之。予因讀根本百一羯磨第十卷云。五條有三品。上者豎三肘橫五肘。下者減半。二內名中。又佛言。安陀會有二種。一者豎三肘橫五肘。二者豎二肘橫四肘。此謂守持衣。最後之量。限蓋三輪。上蓋臍、下掩膝。因詳。頗是今絡子之量也。若作之。但五幅一長一短。或䌽或貼。呼安陀會。即免謗。一切處著。合律。無過。實勝空身矣。今詳、律言肘、但用自肘。蓋度身而衣也。若用尺八之肘者、下文即無臂短不及之言也。

祖庭事苑引之云。予每觀此說。益見法師之公議。而嗟乎叢林禪人。凡所制作。未嘗取此爲則。而又不更挂絡之名。復何意邪。世典尚云。必也正名。況釋氏乎。

● 掛子

掛絡也。見掛絡處。

傳燈錄慧日大師章云。姓黃氏。生而有異。及長名

文矩謁萬歲塔譚空禪師落髮。不披袈裟。不受具戒。唯以雜彩為掛子。

忠曰。慧日嗣長慶大安。唐乾寧中示滅。乾寧唐十九主。昭宗曆號。可知彼時已有掛絡。

● 鉤紐

忠曰。今時禪林。例代鉤以環。代紐以條。

釋氏要覽云。鉤紐。僧祇云紐緤。集要云。前面為鉤。背上名紐。先無此物。因佛制尼師壇安左臂衣下。則肩上無鎮。衣不整齊。乞食時被風吹落。佛遂許安鉤紐。佛制一切金銀寶物不得安鉤紐上。惟許牙骨香木之屬。

四分律云。舍利弗入白衣舍。患風吹割截衣墮肩。諸比丘白佛。佛言。聽角頭安鉤紐。

毘奈耶雜事云。佛在室羅伐城。時有苾芻。入城乞食。上衣墮落。置鉢于地。整理上衣。居士婆羅門。見已生嫌。佛言。為護衣。應安⿰巾句紐於肩上。安⿰巾句胸前綴紐。紐有三種。一如蘡薁子。二如葵子。三如棠梨子。應於緣後四指安⿰巾句。應重作帖。以錐鑽穴。⿰巾句出其內。繫作雙⿰巾句。其紐可在胸前緣邊綴之。疊衣三攝。是安⿰巾句紐處。音釋、蘡、伊盈切、薁、於六切、蘡薁草名、

舊說曰。觀唐王摩詰畫僧形。其袈裟無條環。蓋唐時僧。猶不用條環。條環者五代時。始有。環者宋朝始有。

● 袈裟袋

毘奈耶雜事云。苾芻作三衣。在肩上路行。汗濕。佛言。應以袋盛。置肩而去。袋可長三肘。闊一肘半。其一肘半。中疊縫之。當中開口。安鉤紐。常用者。在上。非常用者在下。略抄

● 帽子

敕修清規聖節云。欽遇聖節。粥罷上堂。乃至住持至法座前。行者趲近知事後立。冬月則衆去帽問訊。

四分律云。世尊在舍衛國。爾時比丘。裹頭至佛所。白言。大德。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。比丘不得裹頭。是白衣法。若裹頭。如法治。時諸比丘。頭冷痛。白佛。佛言。聽以毳若結貝。作帽裹頭。

西域亦脫帽爲禮。　大比丘三千威儀云。有五事。應相入室。一者當於外彈指。二者入當脫帽。三者當作禮。四者當正住人敎坐。乃坐。五者不得妄持經入。　又云。事師有五事。一者朝暮往問訊安否。二者往當著袈裟脫帽。三者往至戶當三彈指。不得縱橫入。四者當頭面著地作禮。前長跪。問消息。五者若師言。賢者某人來說。卿所作不如法。汝自知犯過不。設有。卽當悔過言。某實愚癡。若無有。不得還語。云云

忠曰。著帽時。隨山有別。如南禪。自十月五日著。相國。自九月晦日(夢窓忌)著。大德。有四重。前住。自九月九日著。前堂自九月廿一日(大燈忌)著。後堂藏主。自十月朔日著。侍者自十月四日(達磨忌)著。妙心。前住自十月朔日著。前堂已下。自十月四日(達磨忌)著。至大淸僧。黃檗派下。常時著之。無復脫著之禮。大達淸規。如淸規則。夏月不著帽。故無脫著禮。冬月著帽。有敬住持而脫去帽之禮矣。

虎關濟北集帽子頌云。六稜一貫一絲通。機事機心本不同。可惜眼中羅縠隔。又安頭上幾重重。

●頭巾

日本洞家帽子。名頭巾。其制異于濟家。(如濟家行者所披者)(忠謂、相傳、濟家六稜帽者、自夢窓國師始焉、然則夢窓已前、濟家帽、亦同今洞家帽而已、)傳燈錄。疎山仁禪師章云。問如何是和尚家風。師曰尺五頭巾。曰如何是尺五頭巾。師曰圓中取不得。

●頭袖

敕修淸規。大坐參云。四鼓鳴。住持出。鐘鳴。首座出。

以次頭首與大衆暫從後門出。換衣換頭袖抽解
卽歸守被位。
禪苑清規上堂云。大衆赴參。不得戴帽子頭袖。住持人同
備用清規。聖節陞座云。行者列知事後。衆去頭袖
問訊。
忠曰。頭巾形似衣袖。故言頭袖也。蓋卽是帽子。
故備用清規聖節頭袖。敕修清規作帽。或曰與
帽子別。故禪苑清規帽子頭袖並呼。余謂頭袖
之目。本國一乎。
徑山無準範禪師錄。入內引對陞座云。唐代宗嘗
宣召本山國一祖師。每加禮敬。適遇天寒。代宗以
銷金龍袖覆其頂。後竟以龍袖爲帽。至今祖師遺
像。儼然猶存。
西巖惠禪師錄。國一見代宗來。起立。頌云。立在
威儀外。全身在裏頭。重重賜龍袖。難掩面門羞。
無門開禪師錄。頭袖頌云。四海英靈俱套下。銅
頭鐵額總兜來。莫怪無門施毒手。揭翻腦蓋頂
門開。
敎家有縹帽子。燕南紀談云。台家密家。有縹
帽子。又名裹頭。宗鳳維集云。隋煬帝請天台智顗
大師受菩薩戒時。祁寒。帝解御衣縹袖。令裹大
師頭。又日本桓武帝請叡山傳敎大師。受圓頓
菩薩戒。帝準隋帝故事。賜縹帽。自此台家得其
位者披之。未得位。則不得著之。
忠曰。煬帝解衣袖。裹智者頭。中華記傳。未見
所載。

● 禪巾

忠曰。亦是頭巾。畫維摩所被者。
大休念禪師錄。送禪巾越後守殿。仍擧文殊問疾
話。偈云。頭戴禪巾居丈室。當機一默坐千差。文殊
擧衆同聲讚。天女空中雨寶花。

● 菩薩巾

忠曰。菩薩巾。俗謂觀音帽子。
法苑珠林云。慧振法師。於寺後山上。起頭陀屋二間。恒有善神衛護。乃至中大同元年。二月五日。辭山神現形。著菩薩巾。披袈裟。形貌極端正。

● 偏衫

忠曰。合祇支覆肩二物。名偏衫。資持記作褊衫。說文。褊衣小也。
釋氏要覽云。偏衫古僧。依律制。只有僧祇支。（此名覆膊。亦名掩腋衣。）此長覆左膊。及掩右掖。蓋襯三衣。故卽天竺之儀也。竺道祖魏錄云。魏宮人。見僧袒一肘。不以爲善。乃作偏袒縫於僧祇支上。相從因名偏衫。（今開脊接領者。蓋遺魏制也。）
忠曰。偏袒疑字訛。當作偏袖。
六物圖云。此方往古並服祇支。至後魏時。始加右袖。兩邊縫合。謂之偏衫。截領開裾。猶存本相。故知偏衫左肩。卽本祇支。右邊卽覆肩也。
贊寧僧史略云。後魏宮人。見僧自恣。偏袒右肩。乃一施肩衣。號曰偏衫。全其兩扇衿袖。失祇支之體。自魏始也。
忠曰。諸文說偏衫。有謬戾。惑人者。余試論辨。如下文。
西域記云。沙門法服。唯有三衣。及僧却崎。泥縛些（桑箇反）那。三衣裁製。部執不同。或緣有寬狹。或葉有小大。僧却崎。（唐言掩腋。舊曰僧祇支訛也。）覆左肩。掩兩腋。左開右合。長裁過腰。泥縛些那。（唐言裙。舊曰涅槃僧訛也。）既無帶襻。其將服也。集衣爲襵。束帶以絛。襵則諸部右異。色乃黃赤不同。（忠曰。法苑珠林法服篇。出五部服色。襻正字通俗襻字。襻普玩切。音盼。衣襻。衣下系也。）
唐義淨南海寄歸傳云。其僧脚崎衣。卽是覆膊。更加一肘。始合本儀。其披著法。應出右肩。交搭左膊。房中恒著。唯此與裙。出外禮尊。任加餘服。　又云。

准檢梵本。無覆肩衣名。卽是僧脚崎衣。此乃祇支之本號。既不道裙。多是傳譯參差。資持記云。僧祇支經音義翻爲掩腋衣。謂覆左腋。著帶繫右腋下。長七尺二。廣四尺五。次加覆肩。（忠曰。覆右肩也、次文謂褊衫右邊、卽是覆肩、是）又云。但世人。不識褊衫卽是祇支覆肩二物。故復於其上。重更覆耳。當知褊衫右邊。卽是覆肩。但順此方。縫合兩袖。截領開裙。猶存本相。

道宣律師章服儀云。大聖本制三衣。西方但有此衣。餘無別服。故文云但三衣也。後有覆肩。裿支之服。相亦異方。故僧祇云長四肘。廣二肘是也。元制所與。本唯尼衆。今僧服著。僭通下位。而裿支上狹下廣。壞絕淳源。　元照應法記云。覆肩。覆右膊也。裿支梵語。上有僧字。正云僧却踦。此飜掩腋衣。掩左腋。以襯袈裟。祇律約量。可驗異方。元下示本制尼弱故須。僧非所用。阿難美貌。女見心迷。故獨開耳。住法圖贊云。今僧服者。濫矣。卽今偏袖左是裿支。右是覆肩。二衣綴合。非本制耳。而下。別點裿支。相本異方。而世謂是上狹下廣。故壞淳源也。然律云。得上狹下廣。聽作裿支。謂裁作耳。

忠曰。元照在資持應法中。辨祇支覆肩。如此詳悉矣。　或曰。元照云僧祇支覆左腋。著帶繫右腋下。以襯袈裟語路未明。若言覆左腋。又繫右腋。則衣總不在左右肩上。豈得襯袈裟耶。故疑謂。左腋之腋字。恐膊字乎。膊音博。肩膊。（篇海）乃是僧祇支覆左膊。著帶繫右腋下。則方得襯袈裟耳。余曰。不然。祇支覆左肩。則左腋亦隱。亦應言覆左腋也。非衣不在左肩之上也。祇支。梵言翻云掩腋。故元照言覆左腋。而解掩腋之義也。又按西域記僧却崎。覆左肩。掩兩腋。左開右合。（止此）其制可知。先覆左肩。出右肩。而繞掩右腋著之。則自左腋亦掩。其開處。在左也。

忠又曰。要覽云。祇支覆左膊。掩右腋。足以大顯襯袈裟之義。或疑資持應法左腋。爲左膊者。蓋

自此來矣。但要覽以覆膊為僧祇支翻名者訛矣西域記及應法師音義。僧祇支。唯翻掩腋衣事鈔從相翻。上狹下廣衣耳。六物圖云。覆肩華語未詳梵言。止此　夫覆膊。卽覆肩也。而覆肩是別物。非掩腋衣矣。

忠又按。古有謬為僧祇支名覆膊。而搭右肩覆右臂之說者。要覽不正此濫名。却隨同於其訛謬矣。　根本百一羯磨。唐義淨三藏注云。僧脚欹迦。卽是掩腋衣也。古名覆膊長蓋右臂。定匪眞儀。向使掩右腋。而交搭左臂。卽是全同佛制。

虎關和尚直裰辨云。律者來謁曰。禪拒律。律拒禪。如枘鑿之不相入。是大患也。予曰。相拒者。庸流也。眞僧不爾。曰律家屢言形服。曰形服何異之有。夫三衣者兩家皆同。直裰偏衫。雖似異。亦一物耳。曰忌其連綴而不合梵裁。曰子惑也。今之偏衫不必梵製矣。我今詳說所由。梵語僧祇支。此云覆腋衣。用覆右肩。右開左合。忠曰。西域記云。僧却崎。左開右合。與此反。是梵製也。然魏時。請梵僧。自恣於宮內。宮人見僧偏袒體露不以為善。遂作此衣。忠曰。宮人所作。覆肩衣。非僧祇支。施僧。覆肩。通著兩袖。是偏衫之起也。梵語涅槃僧。此云裙。衫裙亦二物也。連綴而稱直裰焉。變製相同。何贊彼毀此。

忠曰。濟北祇支之翻。云覆腋衣。覆亦掩也。同西域記資持應法翻掩腋衣。但其云用覆右肩者。謬矣。覆右肩者。覆肩衣也。非僧祇支。僧祇支。實覆左肩耳。寄歸傳如下。蓋濟北卒見資持應法等。祇支覆左腋之文。以為衣覆左腋。則其掩肩之宜右也。終曰用覆右肩。不知陷以祇支覆肩混為一物之謬矣。又或見要覽以覆膊掩腋同為祇支翻名。遂從其錯歟。又按濟北語。自矛盾。夫梵僧偏袒者。左肩有袈裟。而偏露右肩耳。若祇支素覆右肩。則兩肩皆掩。宮人見何體露。而醜焉。故濟北語。自不成義。或曰。覆肩衣。若已在竺制。則魏宮梵僧何不著之。而招露裸之惡耶。答。覆

肩雖已在梵制。本是爲尼衆制。是故梵來比丘。不服也已。

或救要覽云。僧祇支。此名覆膊衣者。依寄歸傳。傳云。其僧脚崎衣。即是覆膊。更加一肘。始合本儀。其披著法。應出右肩。交搭左膊。此止所謂覆膊即覆肩也。何謬之有。忠曰。寄歸云僧脚崎衣。即是覆膊者。謂覆左肩而已。故寄歸次文云。披著法。應出右肩。交搭左膊。又寄歸云。即是覆膊者。非以覆膊。爲僧脚崎翻語。故寄歸傳言。準檢梵本。無覆肩衣名。此止言未見有覆肩衣之梵語。如僧祇支。泥洹僧等。定稱呼也。非謂未翻梵本中。不言覆肩衣事也。今已翻諸律中。皆有覆肩衣事。豈謂諸律中。無覆肩衣事耶。僧脚崎。已翻掩腋衣。非翻覆肩矣。元照六物圖。亦云。覆肩華語。未詳梵言。此止若復覆膊。是僧脚崎翻名。則是爲覆肩衣有梵語也。義淨元照。豈浪言妄說哉。故要覽僧祇支。此名覆膊之愆。不可救焉。直裰辯祇支覆右肩之謬。不費彈斥而自破。

昔敎者難虎關曰。律談五衣。祇支。覆肩。五條。七條。九條也。然師直裰辯云。梵語僧祇支。此云覆腋衣。蓋祇支。覆腋二也。而今合爲一。如何。忠曰。昔時早有下疑僧祇支覆右肩者上。但難問、誤以覆腋爲覆肩而詰其二物爲一、蓋僧祇支翻掩腋衣、掩亦覆也、故此翻語、未必訛祇支、覆腋、名分梵漢、元是一物、是故教家唯可雖他言僧祇支覆右肩耳、關答曰。凡四分五分十誦摩訶僧祇諸律。其說非一途。或以祇支覆腋爲一。或以爲二。吾辯。只取大意。爲一物。忠曰、答話迂濶、欠分曉、祇支、覆腋、是一物、何律、以爲二耶、蓋問者、答者、皆以覆腋衣謬爲覆肩衣而交覩相難駁、若其覆肩衣、則何律、以祇支覆肩爲一物耶、正須明文引證、以斥他疑難焉、然但言諸律異說、吾取大意爲一、豈莫不飾過遁辭耶、四分律僧祇律等、皆僧祇支、覆肩衣、爲二物、如余所引證

四分律比丘尼戒中云。彼人當往受戒人所語言。妹此是安陁會。此是欝多羅僧。此是僧伽梨。此是僧祇支。此是覆肩衣。

忠嘗訪宗覺律師於久修園。質僧祇支。覺曰。

僧祇支。三衣之襯也。先著之左肩。如著袈裟法。次加覆肩衣於右肩。爲左腋有僧祇支。不可遠著。故祇支左腋處。穿穴。而覆肩衣施紐。貫其穴。而結定。次著袈裟焉。覺又曰。有左衽右衽異義。先著僧祇支。後著覆肩。則爲左衽。左衽天竺儀相也。其右衽師先著覆肩後披僧祇支。右衽義。不過言順中華風俗耳矣。

六物圖云。尼女報弱。故制祇支披於左肩。以襯袈裟。又制覆肩。掩於右膊。用遮形醜。是故尼衆必持五衣。（忠前後引四分僧祇、皆明五衣）

南海寄歸傳云。東夏諸尼。衣皆涉俗。所有著用。多並乖儀。至乃南海諸國尼衆。別著一衣。雖復制匪西方。共名僧脚崎服。長二肘。寬二肘。兩頭縫合。留一尺許。角頭刺著一寸。擧上穿膊貫頭。拔右肩。更無腰帶。掩腋蓋乳。下齊過膝。若欲此服。著亦無傷。線則唯費兩條。彌堪掩障形醜。若不樂者。卽可還須同大苾芻著僧脚崎服。其寺內房中。倶蘇洛迦。及僧脚崎。兩事便足。（准檢梵本無覆肩衣名。卽是僧脚崎衣。此乃祇支之本號。既不道襯。多是傳譯參差。）應捨違法之服。著順敎之衣。僧脚崎取一幅半。或絹或布。可長四肘五肘。如披五條。反搭肩上。卽其儀也。

尼衆露醜。佛製僧祇支。覆肩衣緣。　僧祇律云。佛住舍衛城。比丘尼。年少端正。著衣道行。時兩乳現出。男子笑之。佛言。從今已後。比丘尼。應作僧祇支。至乃長四修伽陀磔手。廣兩磔手。　又云。佛住舍衛城。爾時偷蘭難陀比丘尼。大乳。著一僧祇支。於閣上經行。俗人遙見言。是似如水上浮瓠。佛言。從今日後。當作覆肩衣。覆肩衣者。襞疊他覆肩上。若不作不著。越毘尼罪。

五分律云。有諸貴姓女。出家。不著覆肩衣。諸白衣。見其肩臂。共調弄之。皆懷慚恥。諸比丘尼。以是白佛。佛言。聽著覆肩衣。

忠曰。章服儀所謂。元制所與。本唯尼衆（前引）者。是也。

十誦律比丘尼壇文。受持三衣。次云。覆肩衣長四肘。廣二肘半。是覆肩衣持。　又云。僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。覆右肩衣。俱修羅。（此文加右字）

智度論云。阿難端正淸淨。如好明鏡。老少好醜容貌顏狀。皆於身中現。其身明淨。女人見之。欲心卽動。是故佛聽阿難著覆肩衣。

趙州諗禪師錄十二時歌云。鷄鳴丑。愁見起來還漏逗。裙子褊衫箇也無。袈裟形相些些有。裩無腰袴無口。頭上靑灰三五斗。比望修行利濟人。誰知變作不唧溜。

●裙子

釋氏要覽云。裙此方之名。周文王制也。西域記云。梵語泥縛些那。唐言裙。（些字桑箇切）根本百一羯磨云。泥伐散那。唐言裙。諸律舊譯。或云涅槃僧。或云泥洹僧。或譯爲內衣。或云圌衣。（圌音船。卽貯米圓器。似圌而無蓋。蓋取圓義）

西域記說。詳偏衫處。

行事鈔二衣總別篇云。十誦。作時。著小泥洹僧。三千云。泥洹著法。一不持下著上。二使四邊等。三襞頭近左面。四結帶於右面。五當三繞不垂兩頭。

南海寄歸傳云。準如律說。尼有五衣。一僧伽知。二嗢呾羅僧伽。三安呾婆娑。四僧脚崎。五裙。四衣儀軌。與大僧不殊。唯裙片有別處。梵云俱蘇洛迦。譯爲篅衣。以其兩頭縫合。形如小篅也。長四肘。寬二肘。上可蓋臍。下至踝上四指。著時入內。撮使過臍。各蹙兩邊。雙排擊脊。緊條之法。量與僧同。胸腋之間。迴無繫抹。

行事鈔云。十誦云。泥洹僧破。應權作俱修羅。若軟體比丘。指蹲破下開五寸許。應受之。（此似裙周縫合）五分有著俱修羅衣者。俗人訶言。何異我等著貫頭衣。便不許著之。　資持記云。俱修羅。經音義云。此翻爲圌。像其衣形而立名也。（謂如圌郭）若準註文。卽周圓縫合而無兩頭。名俱修羅耳。五分

俗呵。則知俱修。本同俗服。故並權開。貫頭衣。古云。南海人。開衫實著之。穿頭先出。次出兩袖。謂之貫頭。

●直綴

忠曰。以偏衫與裙子。直綴合。故曰直綴。

敕修清規云。直綴。相傳前輩。見僧有偏衫。而無裙。有裙而無偏衫。遂合二衣。爲直綴。然普化索本直綴。大陽傳革履布綴。古亦有矣。

虎關和尚直綴辨。見偏衫處。

忠曰。敕修清規。尊宿遷化。孝服云。方丈行者。麻布巾綴。此止巾綴二物。頭巾直綴也。余謂。行者雖亦著直綴。其相須與僧直綴有異焉。何以知之。沙彌得度章云。聖僧案前。置袈裟直綴度牒於上。又云。拜父母。即更僧衣。此止此時未及披袈裟。故知僧衣。僧之直綴。而初置案上者。今脫行者綴。而更僧綴也。故余謂。行者綴相須異僧綴焉。

臨濟玄禪師錄云。普化一日。於街市中。就人乞直綴。人皆與之。普化俱不要。師令院主。買棺一具。普化歸來。師云。我與汝做得箇直綴了也。普化便自擔去。繞街市叫云。臨濟與我做直綴了也。我往東門遷化去。云云

僧寶傳。浮山遠禪師傳云。至大陽機語與明安。延公相契。延嘆曰。吾老矣。洞上一宗。遂覺無人耶。以平生所著直綴皮履示之。遠曰。當爲持此衣履。求人付之。如何。延許之曰。他日果得人。出吾偈爲證。偈曰。楊廣山前草。憑君待價焞。異苗翻茂處。深密固靈根。其尾云。得法者。潛衆十年。方可闡揚。遠拜受辭去。

在家有著直綴者。　談寶云。富鄭公致政。歸西都。嘗著布直綴。跨驢出郊。

瑯邪代醉編云。至如上衣下衣。各爲長短之制。衣纔至膝。裳乃裙也。今之祭服是也。後魏胡服。便於鞍馬。遂施裙於衣。爲橫幅。而綴於下。謂之

欄。今之公裳是也。則戎狄之服也。

忠曰。今時明僧裙下。横綴一幅。左右作斜摺。此所謂欄乎。

汗衫

日用軌範。開浴云。取出浴具。放一邊。解上衣。

忠曰。中華人。上下二衣。上衣如此方羽䙊。爲汗衫。又名中單。下衣如此方前垂。是名裙也。

慈受深禪師慧林錄。壽春府檀越。就天清寺。散千僧汗衫。陞座云。孃生袴子。脫體皆空。趙州布衫。更無襟度。袖頭打領。腋下剜襟。自然縫罅難尋。直是針鋒不露。然雖如是。說食終不飽。著衣方免寒。爭似者箇衫子。是檀越段時升。向清淨心中。流出布施諸人。正當恁麼時。一句作麼生道。良久云。一片信心清似水。滿天和氣暖如春。

廣燈錄林谿徹禪師章云。問如何是祖師西來意。師云著體汗衫。

事文類聚。引炙轂子云。燕朝。袞冕有白紗。中單有明衣。皆汗衫之象。以行祭接神。至漢與項羽交戰。汗透中單。改名汗衫。貴賤通服。

衲衣

忠曰。文字。雖出經論。禪僧常著之。故稱有衲僧問有衲衣下事。

類書纂要云。衲補綴也。

衲。本作納。　佛祖統記慧思尊者傳云。平昔禦寒唯一艾衲。　註。法華經。納衣在空閑。律文。謂之五納衣。謂納受五種舊弊。以爲衣也。俗作衲字。失義。

五納衣者。釋氏要覽云。糞掃衣有五種。一道路弃衣。（脫厄衣也）二糞掃處衣。三河邊弃衣。四蟻穿破衣。五破碎衣。又有五種。一火燒衣。二水漬衣。三鼠咬衣。四牛嚼衣。五妳母弃衣。已上。天竺人。諱忌故。弃之。以不任用。義同糞掃。故共納成衣。名糞掃衣也。

又應法記云。五納。謂五色鬬成也。此止 此亦一解異要覽。

智度論云。佛意。欲令弟子隨道行。捨世樂故。讚十二頭陁。如轉法輪時。五比丘。初得道。白佛言。我等著何等衣。佛言。應著納衣。

釋氏要覽云。十誦云。若納衣。不貼田相。不許被入聚落。此衣有十利。一在麤衣數。二少所求索。三隨意可坐。四隨意可臥。五浣濯易。六少蟲壞。七染易。八難壞。九更不餘衣。十不失求道。又云。體是賤物。離自貪故。不爲盜所貪。常得資身故。少欲者。須濟形苦。故上士著之。

諸善根經云。世尊。告諸比丘。大迦葉。常修阿蘭若。行乞食。衲衣麤弊。三衣。邊外遠住。少欲知足。樂遠離行。於一切法。心不與合。聲聞功德。皆悉具足。

傳燈錄多福和尚章云。問如何是衲衣下事。師曰。大有人疑在。曰爲什麽如此。師曰月裡藏頭。

糞掃衣

即衲衣也。又見衲衣處。

行事鈔云。納衣者。四分云。捨檀越施衣。著糞掃衣。十住婆沙云。以有十利故。一慚愧。二障寒熱毒蟲。三表示沙門儀法。四一切天人。見法衣。尊敬如塔。五厭離心。著染衣。非貪好。六隨順寂滅。非爲熾然。煩惱。七由著法衣。有惡易見。八更不須餘物莊嚴。故。九隨八聖道故。十我當精進行道。不以染汙心。於須臾間。

四分律云。世尊在波羅奈國鹿野苑中。時五比丘白佛。我等當持何等衣。佛言。聽持糞掃衣。及十種衣。拘舍衣。劫貝衣。欽跋羅衣。芻摩衣。叉摩衣。舍㝹衣。麻衣。翅夷羅衣。拘攝羅衣。嚫羅鉢尼衣。如是十種衣。應染作袈裟色持。 又云。糞埽衣。有十種。牛嚼衣。鼠嚙衣。火燒衣。月水衣。産婦衣。神廟中衣。若鳥銜風吹離處者。得取。冢間衣。求願衣。受王職衣。

往還衣。是謂十種糞掃衣。

磨衲

六祖法寶壇經云。神龍元年九月三日。有詔曰。朕積善餘慶。宿種善根。值師出世。頓悟上乘。感荷師恩。頂戴無已。并奉磨衲袈裟。及水晶鉢。

東坡全集。磨衲贊并序云。長老佛印大師了元。遊京師。天子聞其名。以高麗所貢磨衲賜之。客有見而歎曰。嗚呼善哉。未曾有也。嘗試與子。攝其齋袂。循其鈎絡。舉而振之。則東盡嵎夷。西及昧谷。南被交趾。北屬幽都。紛然在吾箴孔綫蹊之中矣。佛印听然而笑曰。甚矣。子言之陋也。吾以法眼視之。一一箴孔。有無量世界。一一世界。滿中衆生。所有毛竅。所衣之衣。箴孔綫蹊。悉爲世界。如是展轉。經八十反。吾佛光明之所照。與吾君聖德之所被。如以大海注一毛竅。如以大地塞一箴孔。曾何嵎夷昧谷交趾幽都之足云乎。當知此衲。非大非小。非短非長。非重非輕。非薄非厚。非色非空。一切世間。折膠墮指。此衲不寒。爍石流金。此衲不熱。五濁流浪。此衲不垢。劫火洞然。此衲不壞。云何以有思惟心。生下劣想。於是蜀人蘇軾。聞而贊之曰。匣而藏之。見衲而不見師。衣而不匣。見師而不見衲。惟師與衲。非一非兩。眇而視之。蟣蝨龍象。（別本、齋作被、齎作放）

雞林志云。高麗僧衣磨衲者。爲禪法師。衲甚精好。

紫衣

忠曰。僧賜紫服。中華以唐法朗等爲始。日本以建仁寺榮西。永平寺道元。爲始。

僧史略云。古之所貴。名與器焉。賜人服章。極則朱紫綠皂黃綬。乃爲降次。故曰。加紫綬。必得金章。今僧但受其紫。而不金也。（方袍非綬、）尋諸史。僧衣亦黃黑青等色。不聞朱紫。案唐書則天朝。有僧法朗等。重譯大雲經。陳符命。言則天是彌勒下生。爲閻浮提主。唐氏合微。故由之革命稱周。（新大雲經曰、終後生彌勒宮、不言則）

（天是刪勅）法朗辭懷義九人。並封縣公。賜物有差。皆賜紫袈裟。銀龜袋。其大雲經。頒於天下寺。各藏一本。令高座講說。賜紫自此始也。

延寶傳燈錄。建仁寺明菴榮西禪師章曰。建仁二年。金吾大將軍賴家源公。施地於洛東。營大禪刹。先是平侍郎。奏賜紫衣。

永平道元和尚行狀云。後嵯峨帝。聽師道譽。賜紫方袍。號佛法上人禪師。師力辭不許。作偈奉謝曰。永平雖山淺。敕命重重重。却被猿鶴笑。紫衣一老翁。

僧史略云。東觀奏記曰。大中中。大安國寺。釋修會能詩。嘗應制。才思清拔。一日聞帝。乞紫衣。帝曰不。於汝吝耶。觀若相有缺然。故未賜也。及賜歸寺。暴疾而卒。

資持記云。今時沙門。多尙紫服。按唐紀。則天朝。辟懷義亂於宮庭。則天寵用。令參朝議。以僧衣色異。因令服紫袈裟。帶金龜袋。後僞撰大雲經。結十僧。作疏進上。復賜十僧紫衣龜袋。由此弊源一洩。于今不返。無知俗子。濫跡釋門。不務內修。唯誇外飾。矧乃輒預耆年之上。僭稱大聖之名。國家之所未詳。僧門之所不舉。致使貪婪嗇悋之輩。各逞奢華。少欲清淨之風。於茲墜滅。且儒宗人倫之敎。則五正爲衣。釋門出世之儀。則正間俱離。故論語云。紅紫不以爲褻服。文中子云。君子非黃白不衣。尙非俗禮所許。豈是出世正儀。況律論明文。判爲非法。苟不信受。安則爲之。

六物圖云。輕紗紫染。體色俱非。佛判俗服。全乖道相。何善之有。或云分宗途者。佛敎但以三學分宗。而謂形服異者。未之聞矣。

忠曰。則天何因以紫服爲貴。而賜法朗耶。杜預註在傳曰。紫衣君服。（止此）即以君服色寵之也。杜預註見哀公十七年。而僧賜紫以此發揮者少。

又僧殊意癡撰白河燕談云。日本玄昉道鏡。淨

家然阿。賜紫始也。（蓋言敎家賜紫耳、）

黃衣

僧史畧云。後周忌聞黑衣之讖。悉屏黑色。著黃色衣。起於周也。

山堂肆考云。僧舊著黑衣。元文宗寵愛僧欣笑隱。賜以黃衣。其徒。後皆衣黃。故歐陽原元。題僧墨菊詩。苾芻元是黑衣郎。當代深仁始賜黃。今日黃花翻潑墨。本來面目見馨香。按今制。禪僧衣褐。講僧衣紅。瑜伽僧衣葱白。瑜伽。今應赴僧也。

忠曰。羣談採餘堯山堂外紀亦載此事。然予按龍源清禪師錄。有謝杭州賜黃衣師號上堂。源則元成宗（第六主）大德年中人。此時已有賜黃衣。非始於文宗（第十二主）也。又天隱筠溪牧潛集。初改黃衣詩云。宣詔亭前受牒還。御黃新賜滿城看。臣僧記得沙彌日。齊著青衣上戒壇。（止此）至公亦元世祖（第五主）成宗間人也。又按僧史畧云。尋諸史。僧衣赤黃黑青等色。（止此）可知黃衣。非始於元朝。但元朝盛賜之耳。

續文獻通考云。洪武十四年令。凡僧道服色禪僧。茶褐常服。青條。玉色袈裟。講僧。玉色常服。綠條。淺紅袈裟。敎僧。皂常服。黑條。淺紅袈裟。僧官皆如之。道士常服青。法服朝服。皆用赤色。道官亦如之。惟僧錄司官袈裟。道錄司官。法服朝服。皆綠紋。飾以金。（忠曰、敎僧恐當作律僧）

雲棲竹窓二筆云。如吾郡。則淨慈虎跑鐵佛等禪寺也。三天竺靈隱普福等講寺也。昭慶靈芝菩提六通等律寺也。衣則禪者褐色。講者藍色。律者黑色。（字彙、褐黃黑色、今俗謂之茶褐色）

禪帶

忠曰。修禪定時。以帶繞束腰。便於澄慮矣。

五分律云。諸比丘。廣作禪帶。以是白佛。佛言。不應過人八指。諸比丘。復狹作禪帶。以是白佛。佛言。不

應滅五指。諸比丘。復作雜色禪帶。以是白佛。佛言。應一種色作。若雜種色。應浣壞色。然後聽畜。

●平江條

日用軌範。抽脫法云。解條。繫笐竿上。

解者曰。條者。平江條也。

篇海類編云。條他刀切。香滔。纓飾編絲繩。亦作縚縧。

忠曰。條兩頭有總。繞條束腰。而總下垂右左腋下。名平江條。然支那書。未見平江條名。方輿勝覽潼川府有平江縣。湖北岳州有平江。大明一統志南京蘇州平江。岳州平江縣。並無出條之說。

忠按。臨安。亦有平江。見湖海新聞。余謂。禪林平江條。恐出於此。且何以言之。彼土五山。多在臨安府。府中平江。出此條。而日本渡唐禪人。取其樣式。而傳於斯乎。

臥雲日件錄云。永安和尚。住相國寺時。勝定相公。賜金襴袈裟。平江條。及錢貳百貫。以助開堂之儀也。

徹書記紀談云。前探題了俊。歲八十餘。嘗著墨色無裳衣。以平江帶總長者。束腰矣。

有懸平江帶。以裝賓席者。　太平記云。佐佐木道譽。拉衆客。遊大原野。賞花。掛平江帶於紫藤枝。炷雞舌香於螭頭爐。

忠曰。曾觀相國寺。修夢窓國師三百五十年忌。方丈室中。北壁。左右柱上。懸同心結兩條矣。

毘奈耶雜事云。佛在室羅伐城。苾芻乞食之時。下衣墮地。置鉢于地。整理下裙。乃至佛言。應用腰條。條有三種。一匾。二方。三圓。

●坐具

釋氏要覽云。梵云尼師壇。此云隨坐衣。根本毗柰耶云。尼師但那。唐言坐具。淨法師註云。文言坐具

此乃敷具。坐臥皆得。佛制者。本爲儭替臥具。恐有所損。不擬餘用也。五分律云。爲護身護衣。護僧床褥故。蓄坐具。僧祇云。若在道行。得長疊中疊。安衣囊中。至本處。當敷而坐。律應量作。長佛二搩手。廣一搩手半。（佛一搩手、長二尺四寸、此長四尺八寸、廣三尺六寸、）合律云。更增者。即向四邊各益。如今坐具。四緣有貼。即象也。不許單作。若新物作。當用故物貼中。蓋壞其好也。若自無故物。又無求處。不貼無過。記云。佛先許安左肩上鎮衣。因有外道問一比丘曰。汝肩上片布。何名。何用。比丘答云。名尼師壇。是坐具。又問。汝所披衣何名。有何功德。答忍辱衣。三寶之相。上制天魔。下降外道。又問。此衣既有是功德。可貴。豈得以所坐之布。居其上。若汝自爲師。何不敎。若師敎者。此法不足可尊。比丘白佛。佛因制移安左臂衣下。（衣即三衣也、以此證是觸、不得淨用）

慧琳一切經音義云。尼師壇。梵語略也。正梵音具足。應云。額史娜曩。唐譯爲敷具。今之坐具也。額音寧頂反。

四分律云。世尊聽諸比丘。作新坐具。取故者。縱廣一磔手。貼新者上。以壞色故。又云。若故坐具未壞。未有穿穴。當取浣染治。牽挽令舒。裁割取縱廣一磔手。貼新者上。若貼邊若中央。壞色故。

忠曰。今於坐具四邊。別貼布或絹紗者。所謂貼邊之象乎。

南山感通傳云。天人黃瓊云。元佛初度五人。及迦葉兄弟。並制袈裟左臂。坐具在袈裟下。後度諸衆。徒侶漸多。年少比丘。儀容端美。入城乞食。多爲女愛。由是製衣角。在左肩。後爲風飄。聽以尼師壇鎮上。後外道達摩多。問比丘。肩上片布。持將何用。答曰。擬將坐之。達摩多云。此衣既爲可貴。有大威靈。豈得以所坐之布。而居其上。比丘白佛。由此佛製。還以衣角。居于左臂。坐具還在衣下。但不得垂尖角。如象鼻羊耳等相。

南海寄歸傳云。禮拜敷其坐具。五天所不見行。致

敬起爲三禮。四部罔窺其事。凡爲禮者。拜數法式。如別章所陳。其坐具法。割截爲之。必須複作。制令安葉。度量不暇詳悉。其所須者。但擬眠臥之時。護他氈席。若用他物。新故並須安替。如其己物。故則不須。勿令污染。虧損信施。非爲禮拜。南海諸僧人。持一布巾。長三五尺。疊若食巾。禮拜用替膝頭。行時搭在肩上。西國苾蒭。來見。咸皆莞爾而笑也。

湛堂律師。六物圖依釋坐具下云。問。今每作禮。必敷者何。答。壇經明。阿難結集時。迦葉敷尼師壇禮阿難等。則知。爲法中定式耳。

關中創立戒壇圖經（南山道宣撰）云。案別傳云。迦葉結集來戒壇上。使小目連鳴鐘。召百億四天下。凡聖衆。乃至大迦葉從座而起。披蠱布僧伽梨。捉尼師壇。至阿難前。敷尼師壇。禮阿難已。右遶三帀。大梵天王。執大寶蓋。覆阿難上。忉利天主。進七寶案。置阿難前。乃至迦葉禮拜已至阿難前。問訊起居。如世尊在時不異。（廣說如彼）

忠曰。祇園圖經（亦是南山感靈出）之說。大同此。 法苑珠林七百結集部所說亦同。

忠又按。僧史略云。昔梵僧到此。皆展舒尼師壇就上作禮。（禮拜部、兩展三禮處詳引、）乃合大迦葉禮阿難舊執。然南海寄歸傳云。禮拜敷其坐具。五天所不見行。（此止）大不與上所援數說同。恐義淨疎漏耳。

已下。錄坐具搭臂。及展開法。

大鑑小清規云。坐具搭手。須在袈裟之下。坐具開展處。向外搭之。多見誤以坐具背向外。又妄言。前輩一大尊宿。以坐具背向外。堅執此說。殊不知。初非禮法。前輩豈不知禮法。如此。乃知作此說者。齊與客人相見時。便相背也。又展時。亦顛倒反逆。大東之人也。坐具展時。須從衣袖內邊拈起坐具角。展開。此爲順也。今時多從衣袖外邊倒拈坐具。展開。此爲逆也。順則吉。逆則凶。知禮人。皆從吉也。

村寺清規云。禮佛。披大袈裟。展坐具。不得不具威儀。搭坐具摺口向外。拜則先以右手拈起向裏一

頭。略側身牽開。展拜。

　忠曰。觀自大清來僧。皆坐具背向外。日本從他者。例學之。可謂愚矣。

　已下。錄坐具不得令他人展開。

釋氏要覽云。凡禮佛。須自展尼師壇。不得令他人展。或至塔殿上。先有地蓆。便就上禮。先無。不得立佇布席。不得於低床上禮。須脫屣履。勿以無儀。自招深罪矣。

釋門歸敬儀云。行事之時。既脫足已。可踐土地。應在坐具尋討經律。無敷坐具之文。但云脫屣禮足。今據事用。理須坐具。故制坐具緣云。爲身爲衣。爲僧臥具。既爲身衣。明知前設。又坐具之目。本是坐時之具。所以禮拜之中。無文敷者。故如來將坐。如常自敷。準此比丘。自敷而坐。不合餘人爲敷。今見梵僧來至佛前禮者。必先褰裙。以膝拄地。合掌長跪。口讚於佛。然後頂禮。此乃遺風猶在。可準用之。無坐具明矣。比有行敬。在佛僧前。仍令侍者爲敷坐具。此乃行憍。未是致敬。又有要待設席。方始禮者。亦不可也。如見尊長。卽須下拜。安待覓席耶。以事詳準。隨時設禮。不可待席。有則從席。無則從地。可也。如在清廟闕庭。公衙之所。何有設席。以此準例。則敬慢兩分。

　忠按、尋討經律已下、全依法苑珠林致敬篇、敷座部。

　忠曰。此中如來自敷者。大般若經第一。第四百一。第四百七十九。皆云。爾時世尊。於師子座上。自敷尼師壇。結跏趺坐。止此　夫三界獨尊。尙自敷矣。然今觀清國僧規。主者跨立佛前。令侍者展具。敢乃作禮。日本僧出於其下者。亦效尤矣。夫佛之所爲。而尙不爲。憍高自大。亦極焉。

緇門警訓載。大智律師坐具賦云。吾有坐具。裁量有據。其色相。則一類袈裟。其物體。則兩重疎布。長四廣三。壞新揲故。彼形之大者。可用開增。吾身之小兮。從初制度。好大惡小。但責他非。反制爲開。焉知自誤。嘗聞比丘身者。五分之塔也。尼師壇者。四方之基也。是則道者所資。豈宜身之爲護。安禪講

法。敷之喜失於威儀。入聚遊方。持之勿離於跬步。不然諸律有違制刑科。一生無如法坐處。

●襪

釋名云。襪末也。在脚末也。

釋氏要覽云。鈔云。襪亦是衣。四分律云。寒聽著襪。

敕修清規。裝包云。下袋鞋襪。有袋繫於後。

日用軌範云。不得赤脚著僧鞋。

忠曰。言須著襪而方著皮鞋也。

解者曰。清規言可著襪之義唯在此耳。凡著襪者。非爲禮也。蓋僧鞋皮造。若跣而著。則具膩汚脚。故誡赤脚著鞋而已。非赤脚爲無禮。如天竺風俗。皆赤脚也。但日本國。以赤脚爲失禮。支那國。則士庶皆著襪裹足。蓋其俗據床垂足。故血下。令足大。故裹之。防其鄙醜。復非爲禮也。

舊說曰。佛通寺愚中和尙。不帶坐具。不著襪子。

馬縞中華古今注云。三代及周。著角襪。以帶繫於踝。至魏文帝。吳妃乃改樣。以羅爲之。後加以綵繡畫。至今不易。至隋煬帝。宮人織成五色立鳳朱錦襪靿。

羣談採餘云。襪實錄曰。自三代有之。謂之角襪。魏文帝吳妃。裁縫。以綾羅紬絹爲之。洛神賦云。羅襪生塵。是也。

後漢崔駰集。襪銘云。襪銜建子。萬物含滋。黃鍾育化。以養元基。長履景福。至于億年。皇靈既祐。祉祿來臻。本枝萬世。子子孫孫。

●脚絣

入衆日用云。寒月向火。不得炙鞋臭。焙脚絣衣裳等。

敕修清規。亡僧云。須留裝亡衣服。直裰挂絡。內外衣裳。數珠香合。脚絣鞋襪。淨髮巾。收骨綿子等。

篇海類編云。絣補耕切。音崩。布名。

祖庭事苑云。脚絣。律所謂護腨衣也。僧祇云。我弟

子。著三衣。足遮寒苦。若性不忍寒者。弊故衣隨意重著。五分云。三衣。襯身衣。被衣。雨浴衣。護髀衣。護踝。護腨衣等。皆禦寒。故許畜之。然此衣。最爲凡下。趣得不破足矣。今見禪人。行界細刺。動廢時序。而又煩暑如焚。高裙緊禮。自謂雅合禪規。豈知佛爲禦寒而設。（忠曰、緊禮之禮、必字訛、字典肉部云、腨、市兗切、音蹲、正字通、俗曰脚肚、篇海云、腨、又柱兗切、音篆、又腓腸也、足肘也、忠曰、腨和訓、古武羅、）

●行纏

忠曰。亦名行縢。禮記內則名偪。日本俗曰脚絆。

聯燈會要。雲居舜禪師章云。夜間脫襪打睡。早朝旋繫行纏。

東坡詩集。答寶覺詩云。芒鞋竹杖布行纏。　又寄吳德仁詩云。我遊蘭溪訪清泉。已辦布襪青行纏。

●打眠衣

舊說曰。夜間。須著打眠衣。到天曉。方換好衣。

永平清規辨道法云。若換直裰。莫離被位。在位而換。先將日裏者。先蓋身上。潛解打眠直裰之兩帶。脫肩袖而落于背後之與膝邊。譬如遶蒲團。次結日裏者之兩帶。著定了。收打眠直裰。奢在于被位之後。脫日裏者。著打眠衣。須準之而知。

東福清規。正月懺法云。期日維那者。先著打眠衣。赴方丈。請導師等諸職。大悲咒畢。至一心時。歸寮改威儀。至觀音經。更赴方丈。

●被

忠曰。臥息以蓋身。章服儀。所謂被單是也。

馬縞中華古今注云。被。語云。必有寢衣。長一身有半。

日用軌範云。摺被之法。先尋兩角。以手理伸。向前先摺一半。次摺身前一半。不得橫占隣單。亦不得抖擻作聲。不得以被扇風。

永平清規辨道法云。摺被之法。因聞開大靜。以兩

手執被兩角而把合。縱折而作兩重。次又縱折。而作四重。次向內橫折。而作四重。都計十六重也。以安眠單之奧頭。次疊斂眠單於被下。插枕子於被裏。安被之時。有重之頭。向身以安之。

紙被

希叟曇禪師廣錄。禪房十事。紙被頌云。通身不挂寸絲。單明一色邊事。要知結角羅紋。徑問床子枕子。

眠單

舊說曰。臥時鋪之。或謂坐時鋪之。本是坐具也。

忠曰。或以眠單。爲章服儀被單。非也。又和俗以眠單。稱蒲團。訛。蒲團以蒲造。與眠單不涉。

日用軌範云。上被位。眠單收一半坐定。

祖庭事苑云。時佛在給孤園。有一比丘。赤體而睡。不護旃褥臥具。人皆譏嫌。佛言。宜令著臥具。卽今禪家所用眠單。是矣。寄歸傳云。禮拜敷坐具。五天所不見行。其所須者。但擬眠護它旃席也。若用它物。新故並須安替。不令汙染虧損信施。

禪苑清規首座云。堂司行者。打放參鐘。展單下帳罷。歸寮問訊喫湯。隨意。如遇念誦。歸寮問訊。喫湯罷。然後入堂。展單下帳。昏鐘下。窓簾明。卽捲之。堂中大衆。未開靜前。不得令捲單疊被上帳。恐喧大衆。

敕修清規。念誦云。堂司行者。往首座前。覆云。放參。乃至供頭鳴堂前鐘三下。衆普同和南。各出全單而散。　又坐參云。堂司行者。候晩粥熟。覆首座云。放參。乃至衆下床。各出半單。

忠曰。此中言單。皆眠單也。

舊說曰。凡出半單。爲坐禪矣。日用軌範云。眠單收一半坐定。是也。初夜坐禪畢。出全單。爲偃息也。所謂單者可鋪而坐臥之物。要不損壞常住床席也。

傳燈錄。白水仁禪師章云。鏡清行脚到。師謂之曰。時寒。道者清曰。不敢。師曰。還有臥單得蓋否。曰設有。亦無展底功夫。師曰直饒道者。滴水滴凍。亦不干他事。曰滴水冰生。不相涉。師曰是。

● 浴具

日用軌範云。如開浴。浴具携右手。入下間門內。

忠曰。浴裙脚布等。總稱浴具也。

● 浴裙

日用軌範云。以脚布圍身。方可繫浴裙。

忠曰。雖言裙。而非脚布類。但是浴衣耳。故軌範又云。以脚布。摺浴裙內。恐濕浴袱(止此)依此知。浴裙非濕水物也。繫者。掛之笐竿也。

舊說曰。浴裙。以單綿布造。浴衣也。

● 脚布

見浴裙處。入衆日用作脚巾。

忠曰。脚布圍肚腰。入浴之具。與備用淸規云知浴鋪脚布者。別物也。(見器物門脚布處) 故日用軌範云。以脚布摺浴裙內(止此)可知。浴衆隨身者。而非浴主所鋪設矣。

忠曰。此脚布。律稱洗裙者。　毘奈耶雜事云。苾芻洗已。濕體披衣。佛言。應畜拭身巾。無巾可得。洗已片時蹲地。以洗裙拭體。然後披衣。　義淨註。言洗裙者。可用絹布一幅半。長六尺許。横繞腰髁。撮勿令脫。更不安帶。是西國法也。

● 履

日用軌範。抽脫云。古云。入廁用籌分觸淨。出時脫履忌縱橫。

行事鈔二衣總別篇云。五百問云。淨潔靴鞋履。得著禮拜。四分聽爲護身護衣。護臥具故。在寺內著一重革屣。

歸敬儀云。此土羣臣。朝謁之儀。皆在殿庭。故履屣不脫。有時上殿。則劍履皆捨。此古法也。天竺國中。地多濕熱。以革爲屣。制令服之。如見上尊。卽令脫却。自餘寒國。隨有履之。行事之時。旣脫足已。可踐土地。應在坐具。

羣談採餘云。履屨舄履者禮也。飾足以爲禮。屨拘也。所以拘足也。草履曰扉。單底曰履。複底曰舄。麻履謂之不借。言賤者易有。不相假借也。舄以木置履下。言乾腊不畏泥濕也。黃帝臣于則作扉履。魯國孔民。尙有仲尼車輿冠履狼跋美周公曰。赤舄几几。

● 鞋

日用軌範云。不得拖鞋。咳嗽作聲。

敕修淸規裝包云。下裳鞋襪。有袋繫於後。

羣談採餘云。鞋實錄曰。夏商皆以草爲之。周以麻。晉永嘉中。以絲。或云。唐馬周。始以麻爲之。名鞋也。

馬縞古今注云。麻鞋起自伊尹。以草爲之。草屩。周文王。以麻爲之名曰麻鞋。至秦以絲爲之。令宮人侍從著之。庶人不可。至東晉。又加其好。公主及宮貴。皆絲爲之。

祖庭事苑云。皮鞋。央掘經云。施主買施。不見殺故。如有施主。牛死。賣與屠生。轉買皮。令人作革屣。施許受用著。

● 拖鞋

舊說曰。拖鞋。木鞋也。浴室及西淨用之。

忠曰。拖鞋。鞋名。鞋首植一小橛。上開下狹。用將指第二指。挿持之。拖曳而得步。故言拖鞋。

敕修淸規知浴云。出面盆拖鞋脚布。

日用軌範開浴云。其所脫衣。作一袱。覆轉方換拖鞋。

拖鞋。又名木屐。見殿堂門浴室處。

䙜衣

諸祖偈頌。慈受深禪師示衆云。䙜衣登殿。草履遊山。莫踐法堂。回互耆舊。（忠曰、殿字恐訛、當作厠、○入衆日用全引此、）

永平衆寮清規云。寮中兄弟。在案頭之時。見他人來。先下床立地。或著衣或䙜衣。須隨來者之儀。或問訊。或觸禮。

永平清規辨道法云。後夜晡時。不掛袈裟。但坐禪耳。晡時䙜衣入室。就單位。出蒲團。而用坐禪。未展單矣。或者有半展單之古法。脫䙜衣疊安被上。而坐禪矣。

篇海類編云。䙜楚懈切。音瘥。衣䙜也。博雅。⿰衤肖結⿰衤登。謂之褸䙜。又丑亞切。音詫。注同。（⿰衤肖篇海音稍、衣袛、⿰衤登音登、）（毛帶也、褸音婁、裳際也、）

正字通云。䙜舊註。楚懈切。音瘥。引博雅。⿰衤肖結⿰衤登。謂之褸䙜。又衣袒也。按褻服。謂之䙜衣。唐僖宗乾符元年。王凝崔彥昭。同擧進士。凝先及第。嘗䙜衣見彥昭。宋太祖。召竇儀。入禁闈問事。儀行至屏障間。覘見上䙜衣。因卻退。中宮趣出見儀曰。聖上䙜衣。必未知儀來。但奏云。宣到翰林學士竇儀。太祖聞之。起索衫帶著。後方召見之。據此說。䙜在禡韻。讀若詫。舊本音訓。竝非。

忠曰。䙜衣義。自古欠分曉。近及正字通來。一掃舊滯矣。（竇儀事見代醉編一）

康熙字典云。䙜唐韻集韻韻會。竝楚懈切。差去聲。玉篇衣䙜也。又篇海衣袒也。又類篇楚嫁切。音汊。義同。

山堂肆考云。宋張文定公安道。平生未嘗不衣冠而食。嘗暑月。與其壻王鞏同飯。命鞏褫帶。而已衫帽自如。鞏不敢。公曰吾自布衣諸生。遭遇至此。一飯皆君賜也。享君之賜。敢不敬乎。子自食某之食。雖䙜衣可也。（䙜音瘥、）

䙜袒

祇衣。又言祇袒。

康熙字典云。袒音但。儀禮註。袒左免衣也。

備用清規日用清規云。古云。祇袒不許登殿。草履莫踐法堂。

日用軌範云。古云。祇袒登溷。草履遊山。莫踐法堂。回互耆舊。

羣談採餘清逸類云。清晨燒香。食罷便可岸巾祇袒。

舊說曰。義堂信和尚。曾觀唐書人形。屛開衣衿於背後。曰。此所謂祇袒也。謂胸前襟迫吭。似叉字。亦有袒容。故曰祇袒。乃懶放之貌。俗言錢持頸。蓋懸錢於頸者。屛襟以膺受。防損衣也。

● 卸衣

忠曰。日本禪林僧。摺斂七條九條等。掛在左臂。此言卸衣。蓋卸下在肩衣也。或作叉衣者非也。又與祇衣義不涉。

楊愼千里面譚云。詩有出于率易而神妙者。如西子洗枚。巫娥卸服。固勝于羅紈綺繢也。

字彙云。卸司夜切。寫去聲。舍車解馬。脫衣解甲。皆曰卸。

● 孝服

忠曰。尊宿遷化。法眷會裏。著凶服也。

敕修清規。尊宿遷化。孝服云。侍者小師。麻布裰。兩序。苧布裰。主喪。及法眷尊長。生絹裰。勤舊辦事。鄉人法眷。諸山。生絹腰帛。檀越。生絹巾腰帛。方丈行者。麻布巾裰。衆行者。苧布巾。方丈人僕。作頭。麻布巾衫。甲幹莊客。諸僕。麻布巾。

六祖壇經云。師曰。吾滅度後。莫作世情悲泣雨淚。受人弔問。身著孝服。非吾弟子。亦非正法。但識自本心。見自本性。

六物圖云。今時縱恣。加復無知。反以如來正制之衣。用爲孝服。且僧無服制。何得妄行。釋氏要

覺輔敎孝論。相循訛說。愼勿憑之。近見白布。爲頭經者。斯又可怪。法滅之相。代漸多。有識者。宜爲革之。則法得少留矣。

●腰帛

忠曰。尊宿遷化。孝服者。白帶圍腰。言腰帛見孝服處或作腰白。

枯崖漫錄呂翁淳禪師語云。二月初一。好箇消息。桃花煞紅。李花煞白。劍池邊楊大伯笑中打失攔腰白。直至如今尋不得喝云。有甚交涉。

三才圖會文公家禮。有腰帛圖。

第廿七類　唄器門

●諸法器

敕修清規入院云。至時鳴大鐘。諸法器。大衆門迎。

又法器章云。新住持入院。諸法器。一齊俱鳴。

忠曰。舊說以之爲大開靜非也。大開靜。但鳴廚前諸堂版而已。不鳴鐘鼓。如今入院。接住持則鐘板鼓一同鳴。故云諸法器也。

●揵椎

敕修清規維那云。十誦律云。以僧坊中。無人知時打揵椎。乃至衆亂時。無人彈壓等。佛令立維那。

忠曰。須知。叢林鳴器。維那掌之。

玄應經音義云。揵椎。直追切。經中或作揵遲案梵本。臂吒揵椎。臂吒此云打。揵椎此云所打之木。或檀或桐。此無正翻。以彼無鐘磬故也。但椎稚相濫。所以爲誤已久也。

释氏要覽云。五分律云。隨有瓦木銅鐵鳴者。皆名揵稚。經音疏云。揵虔音。稚直利切。此云擊木聲。五分。比丘問。以何木作揵稚。佛言。除漆樹。餘木鳴者。聽作。智論云。迦葉於須彌山頂。撾銅揵稚。增一經

云。阿難升講堂擊犍稚者。此名如來信鼓也。今詳律但是鐘磬。石板。木板。木魚。砧槌。有聲能集衆者。皆名犍稚也。

業疏云。犍槌者。梵本聲論云。犍（巨寒切）地。此云磬。亦曰鐘也。乃金石二物耳。故五分云。隨鳴者作之。意取聞聲來集。召僧法也。

行事鈔集僧通局篇云。出要律儀。引聲論翻犍（巨寒反）稚（音地）。此名磬也。亦名爲鐘。　資持記云。若諸律論並作犍槌。或作犍椎。如字而呼。乃是梵言訛轉。唯獨聲論。正其音耳。今須音槌爲地。又羯磨疏中直云犍地。未見稚字呼爲地也。後世無知。因茲一誤。至於鈔文前後。以及一宗祖教。凡犍槌字。並改爲稚。直呼爲地。請尋古本寫鈔。及大藏經律。考之。方知其謬。但以稚椎相濫。容致妄改。今須依律論。並作犍槌。至呼召時。自從聲論。（或作椎亦爾、世有不識梵語云是打鐘之槌、及砧槌等。此又不足議也、）若準尼鈔云。西傳云。時至應臂吒犍槌。臂吒。此云打。犍槌。此云所打之木。或用檀桐木等。彼無鐘磬。故多打木集人。此則與今全乖。不可和會。且依鈔疏。鐘磬翻之。謂金石二物也。（應法師經音義、大同尼鈔、然祇桓圖中、多明鐘磬而云彼無者、或恐少耳、）音義又云。舊經云犍遲。亦梵言訛轉。宜作稚。直致反。（明知、稚字不呼爲地、此迷久矣、故爲辨之、）

正字通云。椎。俗作槌鎚。

忠曰。元照意。須字从艸木之木。而其音地也。

大比丘三千威儀云。揵稚有五事。一者常會時。二者旦食時。三者晝飯時。四者暮投槃時。五者一切無常。　復有七法。一者縣官。二者大火。三者大水。四者盜賊。五者會沙彌。六者會優婆塞。七者呼私兒。　當復知十二時揵椎。常會時。先從小起稍至大。大下擊二十。稍小二十一下。小小十下。復大三下。旦食大下八。晝食一通。投槃亦一通。無常者。隨視時。縣官。水火。賊。亦隨時。會沙彌三下。會優婆塞二下。呼私兒一下。持一通。至比丘楗稚。無後音。

敎乘法數圖五事七法。（七法易知、今畧之、）

一常會時　說四羯磨講法等集、五十四下、謂之一通、
二旦食時　八下、即小食時也、
三晝食時　同上一通、即中食時、
四暮投盤時　同上一通、如今昏鐘、投盤、疑是梵語、
五無常　多少隨時、謂人臨終聞鐘聲生善、

馬鳴菩薩傳云。比丘鳴揵椎。外道即問今日何故打此木耶。

●大鐘

忠曰。禪刹鐘。有三。大鐘。殿鐘。堂鐘也。大鐘者。號令闔山諸堂者。敕修清規聖節云。鳴大鐘及僧堂前鐘。集衆。列殿上。向佛排立。又法器章云。大鐘。叢林號令。資始也。曉擊。則破長夜。警睡眠。暮擊。則覺昏衢。疏冥昧。引杵宜緩。揚聲欲長。凡三通。各三十六下。總一百八下。起止三下。稍緊。鳴鐘行者。想念偈云。願此鐘聲。超法界。鐵圍幽暗悉皆聞。聞塵清淨證圓通。一切衆生成正覺。仍稱觀世音菩薩名號。隨號扣擊。其利甚大。遇聖節。看經。上殿下殿。三八念誦。佛誕成道涅槃。建散楞嚴會。諷經。齋粥過堂。入定時。各一十八下。如接送官員。住持尊宿。不以數限。庫司主之。

行事鈔集僧通局篇云。增一阿含云。阿難升講堂。擊犍稚者。此是如來信鼓也。

續高僧傳。釋智興傳云。亡者通夢其妻曰。不幸病死。生於地獄。賴蒙禪定寺僧智興。鳴鐘。響震地獄。同受苦者。一時解脫。有問興曰。何緣鳴鐘。乃感斯應。興曰。余無他術。見付法藏傳。罽膩吒王劒輪停事。及增一阿含鐘聲功德。敬遵此轍。苦力行之。鳴鐘之始。願諸賢聖。同入道場。然後三下。將欲長打。如先致敬。願諸惡趣。聞此鐘聲。俱時離苦。如斯願行。志常奉修。豈唯微誠。遂能遠感。衆服其言。

增壹阿含經曰。阿難即升講堂。手執犍椎。並作是說。我今擊此如來信鼓。諸有如來弟子衆者。盡當

普集。爾時復說此偈。 降伏魔力怨。除結無有餘。露地擊揵稚。比丘聞當集。諸欲聞法人。度流生死海。聞此妙響音。盡當雲集此。

百八鐘 附百二十下

忠曰。大鐘一百八下。昏曉鳴之。

敕修清規云。大鐘。曉擊。則破長夜。警睡眠。暮擊。則覺昏衢。疏冥昧。引杵宜緩。揚聲欲長。凡三通。各三十六下。總一百八下。起止三下稍緊。

禪苑清規云。打大鐘之法。先輕手擬鐘三下。慢十八聲。緊十八聲。三緊三慢。共一百八聲。

羣談採餘云。鐘聲。晨昏叩一百八聲者。一歲之義也。蓋年有十二月。有二十四氣。又有七十二候。正得此數。浙杭州歌曰。前發三十六。後發三十六。中發三十六聲。急通共一百八。越州歌曰。緊十八。緩十八。六遍湊成。一百八。台州歌曰。前擊七。後擊七。中間十八徐徐發。更兼臨後擊三聲。三通湊成一百八。

劉氏鴻書云。四季須知。五更鳴鐘。前十八緩。後十八急。緩急每三轉。共一百零八擊者。蓋應十二月。與二十四氣。七十二候之數。亦按陰陽也。

忠曰。俗說。佛寺朝暮百八鐘。醒百八煩惱睡。非也。天竺作相。本一百二十下。見事鈔及資持記。 未聞百八下。其百八數。出中華世典。所謂。十二月。二十四氣。七十二候。合成百八。乃應知。覺百八煩惱眠者。舉燭燕說也。

或曰。慈照相公時。命京師五山。擊二十五點其曉鐘先鳴九十下。遣十八下。及開靜時鳴之。詳二十五點處。未知何據也。

百二十下 附

道宣撰。釋門集僧軌度圖經云。念三寶。存五衆。衆各八輩。故以四十為差。三道乘之。則一百二十。為節也。 資持記引圖經注云。八輩。謂四果四向。三通謂三乘。

● 殿鐘

忠曰。佛殿鐘也。
敕修清規楞嚴會云。鳴大鐘。僧堂鐘。殿鐘。住持至佛前燒香。　又法器章云。殿鐘。住持朝暮行香時。鳴七下。凡集衆上殿。必與僧堂鐘相應接擊之。知殿主之。

● 僧堂鐘

忠曰。僧堂前鐘。其製稍小。或單稱堂前鐘。
敕修清規。請立僧首座云。堂司行者。鳴僧堂鐘。大衆同送歸寮。
又法器章云。僧堂鐘。凡集衆則擊之。遇住持每赴衆。入堂時。鳴七下。齋粥下堂時。放參時。旦望巡堂。喫茶下床時。各三下。（或住持或在假、則不赴堂不鳴）堂前念誦時。念佛一聲。輕鳴一下。末畳一下。堂司主之。
雲門偃禪師錄云。師在僧堂前。問僧。這箇鐘子是什麼物作。無對。師云。你問我。僧便問師云。衲僧作。代但打鐘一下云。摩訶般若波羅蜜。又云。衆僧堂前。

● 集衆鐘

舊說曰。僧堂鐘。謂之集衆鐘。
敕修清規國忌云。至期。鳴僧堂鐘。集衆。　又法器章云。僧堂鐘。凡集衆則擊之。（詳僧堂鐘處）
首楞嚴經云。此祇陀園中。食辦擊鼓。衆集撞鐘。
釋氏要覽云犍稚。今詳律。但是鐘磬。石板。木板。木魚。砧槌。有聲能集衆者。皆名犍稚也。

● 斂鐘

禪苑清規念誦云。住持知事以下。上間立。首座以下下間立。維那斂鐘念誦。
校定清規新住持入院云。挂搭之法。斂僧堂前鐘。大衆先歸鉢位云云　又兩序進退云。首座領大衆

人事。送出庫堂門。云云 又斂鐘。首座入寮。占西手。與住持人事。 又四節。堂中。三日點茶云。行者斂鐘七下。住持歸位。

備用清規尊宿相訪云。若法眷尊長。即斂僧堂前鐘。隨至方丈人事。（忠曰、謂住持人法眷也、）

宗門統要云。台州幽棲道幽禪師。一日斂鐘上堂。大衆纔集。乃問。什麽人。打鐘。僧云維那。師云近前來。僧便近前。師遂打一掌。却歸方丈。（忠曰、蓋是念誦斂鐘、）

敕誡律儀二時食法云。待斂鐘聲發。即如法夾巾把鉢。令匙柄向身。 又云。入堂。未斂鐘聲。禮拜。且收坐具。上床坐。

解者曰。食時。初後各鳴雲版。今斂鐘者。謂初雲版也。或曰。長板是也。

泉涌開山（仍後）作相式云。先三下鐘。（撞鐘三下、大小食時、俱用此鐘、）次三鼓。（擊鼓三下、）次雲版。（颺板三通、少急打之、）次長板。（三三連打、但後一緩打也、此時衆僧具儀、入堂、至所坐處、放巾置鉢、於牀前席各展坐具、三拜已、即上床坐、）次雲鼓。（擊鼓三通、少急打之、此時長老入堂、衆從座起、）次雲版。（颺板三通、極急打之、諸僧同時、上床前席各展坐具、）次直日打靜。（維那鳴槌、唱十佛名、衆僧隨唱、同禮佛名、禮已收具、上床而坐、）次引唄。（如來妙色身等、）次誦展鉢偈。開鉢行飯。次誦此食色香味等偈。及作五觀。誦食偈等。次衆僧正食。食已行水。用盥漱口。次後唄。（處世界如虛空等、）次食竟偈。次雲版。（一通急打、此時衆僧下坐出堂、）

敕修清規念誦云。大板鳴。方歸圖位。住持入堂。供頭鳴堂前鐘七下。 又維那云。每日二時。赴堂。堂前鐘鳴。離位入堂。聖僧前。左手上香。 又庫司四節。特爲首座大衆湯云。都寺從聖僧後右出。堂外。迎住持入堂。供頭緩鳴堂前鐘七下。送住持入位。 又法器章云。僧堂鐘。遇住持每赴衆。入堂時。鳴七下。

解者曰。堂前七下鐘。此名斂鐘。齋粥二時。住持將自外堂入僧堂。稍到明樓邊時。正鳴之。（及入堂少緊打、）與庫前下鉢鼓。同時交鳴。其實九下。起盡二下疊鳴。此觸鐘而不與數。故言七下。

斂收也。以其緊撞之也。

忠曰。舊說緊鳴爲斂義。(二十五點圖、亦以斂爲緩反言)撿韻書。斂字無緊急訓。但律家。食前雲版急鳴。此云斂鐘。(引前)解者依之。以名於清規齋粥住持入堂七下鐘。然清規却有云緩鳴堂前鐘七下者。(此引)則緊打義。不當也。不宜名斂鐘。仍知敕修清規但言堂前鐘七下。而不言斂鐘。固有以也。

忠按。行事鈔集僧通局篇。說長打鐘法云。如是漸漸斂椎。漸稀漸小。乃至微末。(止此)資持記斂謂收聲。(止此)由是觀之。長打鐘。及漸斂收。乃緊其打。此云斂也。而今七下。亦緊鳴。故例長打之斂聲。而亦云斂鐘乎。

●入堂鐘

忠曰。堂者僧堂也。齋時大衆入僧堂時。鳴大鐘十八下。謂之入堂鐘。(一說、十八鐘、住持入堂、如下文)

永平清規赴粥飯法云。粥時開靜已後。齋時三鼓已前。先於食位就坐。齋時三鼓之後。鳴大鐘者。報齋時也。城隍先齋鐘。山林先三鼓。此時若面壁打坐者。須轉身。正面而坐。若在堂外者。即須息務洗手令淨。具威儀赴堂。次鳴板三會。大衆一時入堂。(已下、詳說赴堂法、恐繁不錄)

敕修清規法器章云。大鐘。齋粥過堂。十八下。

薩婆多毘尼毘婆沙云。若僧祇食時。應作四種相。一打揵椎。二吹貝。三打鼓。四唱令。令界內聞知。此四種相。必使有常限。不得或時打揵椎。或復打鼓。或復吹貝。令事相亂。無有定則。不成僧法。若不作四相而食僧祇食者。不清淨。名爲盜食。

忠曰。今鳴鐘入僧堂而食。出于佛制。

●下堂鐘

敕修清規上堂云。掛上堂牌。報衆。粥罷不鳴下堂鐘三下。

舊說曰。粥罷下堂鐘三下。是罷參之鐘也。尋常鳴之。若有祝聖。更復鳴之。若旦望上堂。則不鳴下堂三下。蓋有大參上堂。故不可鳴罷參鐘也。

永平清規赴粥飯法云。大坐茶湯罷。住持人。聖僧前問訊。出。即打下堂鐘三下。如監院首座。入堂煎點。送住持人。出。却來堂內。聖僧前。上下間問訊罷。盞托出。方打下堂鐘三下。

●粥罷鐘

舊說曰。粥了後。打鐘三下。此名粥罷鐘。或曰。此是展單鐘也。非為粥罷。

忠曰。此三下。但是下堂鐘也。

●放早參鐘

校定清規五參上堂云。粥後。更不鳴下堂。放早參鐘。

舊說曰。粥罷三下鐘。謂之放早參鐘。若旦望。五參上堂日。不鳴。

忠曰。放早參鐘。即罷參鐘也。古法。每日粥後。有早參。早參住持說法也。今亡之。故粥罷鳴鐘三下。此報無早參。猶如晚間放參鐘也。然今有上堂。故不鳴早放參鐘也。

●小開靜

或曰。開猶放也。靜靜慮也。開靜謂大衆自四更一點。入堂坐禪。到此放禪。故曰開靜矣。忠謹按。鳴庫前版。為小開靜。行者齊起。固不關堂僧坐禪者。到大開靜。庫前板。諸堂板。一齊鳴。亦起闔寺大衆也。固不局堂僧坐禪者。故余謂。開靜者。開覺靜睡也。開言發覺。靜是睡眠之婉辭也。

瑩山清規云。五更四點後。庫前版鳴三會。名小開靜。行者齊起也。卯時將終。五更五點後。鼓版擊動。長打三會也。名大開靜。大衆摺被。（禪苑、大開靜、但一會、）

忠曰。五更三點之後。鳴百八鐘。次擊鼓攈了。次

鼓五聲。（五更）版四下。（四點）如此三反。次小開靜。打雲版三會也。次大開靜。先戞鼓皤。直打鼓五聲。（五更）版五下。（五點）次又戞鼓皤了。版鼓一時和鳴。自緩漸到急。如此三通。（按禪苑清規大開靜、長打一會、）

古來相傳。二十五點圖。到百八鐘。但云。然後開靜鼓版俱鳴。（此止）後得一圖。詳說如上。

禪苑清規擊法。小靜二會。大靜一會。（詳次下）異此。

●開小靜

小開靜。又稱開小靜。

禪苑淸規警衆云。凡聞鐘鼓魚板。須知所爲。五更鳴大鐘者。警睡眠也。次廚前打小鐘子者。開小靜也。諸寮供過行者。及燈頭等。並皆先起。次擊廚前雲板者。開大靜也。衆僧齊起。方得摺疊單被。及上蚊廚。次打長板者。衆僧下鉢也。衆僧一時入堂。次打木魚。衆僧集定也。後至者。更不得入堂。三通鼓鳴者。住持人赴堂也。堂前小鐘子鳴者。衆僧下床祇候問訊住持人也。　又云。開小靜之法。先擊板三聲。漸漸高大。令聲調暢。從慢至緊。從重至輕。爲一會。至二會。殺聲徐徐打三下。

日用軌範云。開小靜。方摺被。拗枕子。

忠曰。軌範所言。與敕修。大坐參。及禪苑永平瑩山諸規說相違焉。諸規皆以謂。開大靜摺被。然今云。開小靜摺被。余謂。恐小字訛。當作大也。

校定清規日用小清規開小靜註云。鐘絕後版。

忠曰。摺被者。開大靜時也。此時。大鐘（百八）方絕。矣。若開小靜。（五更四點）則鐘未絕也。可知。小清規所謂。開小靜方摺被者。可作開大靜也。

竺仙和尚曰。日本人。以下鉢長板稱小開靜非也。長擊三通者。當名小開靜而已。

忠曰。下鉢長板者。火鼓後。長擊三通者也。（大板）今竺仙所言。長擊三通者。五更四點。廚下小鐘三會者也。（禪苑二會）爲校定下鉢長板。亦言長擊三通。

故今當加廚下小鐘四字而揀其濫也。
解日用軌範者。曰開靜後。長擊板三通。名長板。此謂開小靜。（或爲大鑑語或爲竺仙語皆是妄說）
忠曰。是即竺仙所非。下鉢長板。稱開小靜者。全不可取之。若又依此說。似小開靜。在大開靜之後。太非也。

●小靜

小開靜也。
校定淸規進退兩班云。次早五更。小靜鳴。堂司請舊首座都寺。喫湯。

●大開靜

忠曰。大開靜者。庫前鼓板。長打三會。（禪苑一會）是也。此時諸堂前板。一齊鳴。起闔寺大衆。（又見開小靜處）
或和俗。聞百八曉鐘。爲開靜。鐘鳴者。非也。然舊說曰。慈照相公。命京師五山。擊二十五點。及三更。尋擊四更五更。次鳴鐘九十下。遺十八下。及開靜時。鳴之。（詳二十五點處）此十八鐘。與開靜鼓版。同時鳴。故有此濫。
禪苑淸規云。次擊廚前雲板者。開大靜也。（詳開小靜）又云。開大靜之法。如開小靜之法。但只長打一會也。
敕修淸規。大坐參云。四鼓鳴。住持出。鐘鳴首座出。乃至鐘絕。開靜板鳴。衆方摺被。　又赴齋粥云。早晨聞開靜板。後齋時候巡火板鳴。先歸鉢位。　又法器章云。方丈。庫司。首座寮。及諸寮。各有小版。開靜時。皆長擊之。
忠曰。敕修淸規。不出大小名。所謂開靜者。皆大開靜也。擊法。見小開靜處。

●開大靜

大開靜。又稱開大靜。見禪苑。（開小靜引）
永平淸規辨道法云。未開靜前。不得收單摺被。方

候開大靜。所謂廚前雲版。及諸堂前板。一時俱聲。

放參鐘

勅修清規晚參云。若住持至晚不參。則堂司行者稟命住持。覆首座。鳴僧堂鐘三下。謂放參鐘也。如住持入院。或官員檀越入山。或受人特請。或爲亡者開示。或四節臘。則移於昏鐘鳴。而謂之小參。然亦不鳴放參鐘。謂猶有參也。

昏鐘

初更一點後。大鐘百八下。此名昏鐘。

勅修清規大坐參云。每日如有緣故。不坐參時。供頭行者。代首座。出單與大衆同。至晚。衆寮前。鳴板三下。衆出寮。歸堂。昏鐘鳴（如居城市則候鼓鳴）頭首入堂。首座待鐘鳴。入燒香巡堂。次住持入燒香巡堂。候定鐘鳴。住持出堂。次頭首出。

定鐘

勅修清規云。候定鐘鳴。住持出堂。（詳于僧堂鐘處）又法器章云。大鐘。人定十八下。（忠曰、人定亥時也、）

瑩山清規云。打一更三點三遍後。鳴大鐘十八聲。是稱定鐘。是時。主人出堂。

舊說曰。初更五點之後。經少時。鳴鐘十八下。此名定鐘。又名十八鐘。正當亥時。其後少時。打二更也。凡坐禪。到定鐘而止。衆便出僧堂。（今日本禪林、衆出僧堂則鳴鼓一、板五畢、即時鳴十八鐘者、略規也、）若欲更坐禪。則報言。定鐘坐禪。乃再入堂也。定鐘後。鎖前門。衆皆自後門出入。

忠曰。舊說言。初更五點後。鳴定鐘。如二十五點圖。亦言初更五點後。然瑩山言。一更三點後。鳴定鐘也。蓋大鐘一通半。（總五十四下、）可經一點時。乃自第一點。打鐘五十四下。而至第二點。更鐘五十四下。而至第三點。總一百八下畢。未到四點。直鳴定鐘也。又見一圖。有初更二點後。鳴定鐘者。蓋鐘百八下畢。次鳴定鐘。

次打初更第三點也。蓋早打定鐘。懈怠之相。不可尙焉。（余又按、若初更打第三點則可省第一點第二點方合中華省點法。余於二十五點處有辯之、）

義堂日工集云。定鐘。乃今初夜坐禪鐘也。謂之坐鐘。

忠曰。坐禪到定鐘而止。非定鐘鳴。方坐禪。或定鐘後坐禪者。陪修也。此名再請禪。（見敕修）又曰。俗言初夜鐘者。正是定鐘也。

舊說曰。大鑑竺仙。皆怒鳴定鐘之早。蓋定鐘鳴。則罷坐禪。故怒其早也。

忠曰。舊說言。定鐘之制。大牢於大鐘（止此）此恐謂定鐘鳴堂前鐘。故作此說。謬矣。敕修法器章云。大鐘。人定十八下（止此）瑩山云。鳴大鐘十八聲。是稱定鐘（止此）可知。定鐘直鳴大鐘。非別設焉。亦非用堂前鐘。如堂前鐘制小。見僧堂鐘處。

● 觸鐘

忠曰。凡鳴鐘法。其起止一聲。名觸鐘。（見敕鐘處）

● 法鼓

舊說曰。法堂設二鼓。其東北角者。爲法鼓。西北角者。爲茶鼓。

敕修淸規法器章云。法鼓。凡住持上堂。小參。普說。入室。並擊之。擊鼓之法。上堂時。三通。先輕敲鼓磉三下。然後重手。徐徐擊之。使其緊慢相參。輕重相應。音聲和暢。起復連環。隱隱轟轟。若春雷之震蟄。第一通。延聲長擊。少歇。轉第二通連聲稍促。更不歇聲。就轉第三通。一向纆聲擊之。候住持登座畢。方歇聲。雙椎連打三下。小參一通。普說五下。入室三下。皆當緩擊。

忠曰。纆聲者。一大二小。相交長擊。則如繩纆木。一顯一隱之狀。故言纆也。然昧者。妄改作緩。大

失意義。

續燈錄偈頌門。甘露舒禪師法鼓頌云。一擊隆隆徧九垓。雲奔雨驟盡趨來。須知不是尋常韻。惺得人天醉眼開。

登座鼓

敕修清規法鼓云。上堂。候住持登座畢。方歇聲。詳法鼓處

忠曰。住持登須彌時。每蹈一階。鼓一聲。古德云。蹈鼓而登。止此是也。余謂。此可得名節步鼓也。　慈恩三藏奘傳云。戒日王行時。每將金鼓數百。行一步一擊。號為節步鼓。獨戒日王有此。餘王不得同也。

茶鼓

見法鼓處。

敕修清規法器章云。茶鼓。長擊一通。侍司主之。

忠曰。祖忌獻茶湯時。鳴之。又茶禮湯禮。鳴之。故言茶鼓。

敕修清規迎待尊宿云。請客侍者具狀。詣客位插香拜請。特為湯。至乃寢堂釘掛帳幕。排照牌。設特為光伴位。鳴鼓行禮。　又專使特為新命煎點云。俟折水出。鳴鼓。　又山門特為新命茶湯云。齋退鳴鼓集衆。知事揖住持。入堂云云　又方丈特為新舊兩序湯云。燒香侍者。預排照牌。至時鳴鼓。客集。又方丈特為新掛搭茶云。至日齋罷。鳴鼓集衆。侍者揖入。　又方丈小座湯云。寢堂釘掛。排位。秉燭裝香畢。客頭行者。覆侍者。次覆方丈。鳴鼓。

忠曰。所謂鳴鼓。皆是用茶鼓也。

舊說曰。頭首秉拂。得借茶鼓以代法鼓。蓋恐濫住持上堂也。

齋鼓

忠曰。齋鼓。在庫司前。

備用清規僧堂特爲湯云。鳴庫堂前齋鼓一通。
敕修清規法器章云。齋鼓三通。如上堂時。但節會稍促而已。

忠曰。節會者。一通爲一會。節者節也。言齋時鼓。不可如上堂鼓長久繁也。

●雲鼓

忠曰。蓋齋鼓也。此鼓在庫前。

瑩山清規云。午時魚鼓後。雲版長打一會。大衆下鉢。次庫前雲鼓三會。第三會。堂前小鐘合鳴。報主人入堂也。

●問訊鼓

忠曰。鳴庫司前齋鼓。卽瑩山謂雲鼓三會者。

舊說曰。住持問訊鼓。可入堂。（詳早晨鳴器品次處）

禪苑清規警衆云。三通鼓鳴者。住持人赴堂也。堂前小鐘子鳴者。衆僧下床祇候。問訊住持人也。

忠曰。問訊鼓。蓋言此三通歟。依舊說問訊鼓鳴。下鉢。問訊鼓際。鳴斂鐘。（詳早晨鳴器品次處）

●下鉢鼓

卽問訊鼓也。見斂鐘處。

●放參鼓

首山念禪師廣錄云。問如何是學人自己師云放參三下鼓。喫粥五更鐘。

●昏鼓

忠曰。初更一點已前。鳴鼓三通。七爲昏鼓。（見二十五點處）

敕修清規法器章云。鼓。早晚平擊三通。

舊說曰。擊昏曉鼓法。先戞鼓磔三通。每通一百二十攂。三通。合三百六十攂。次鳴鼓三通。復每通一百二十攂。三通。合三百六十攂。蓋表一歲日數矣。昏鼓。初大擊大聲。後漸小擊小聲。以象

日沒曉鼓。反之。初小擊小聲。後漸大擊大聲。以象日出焉。

陳繼儒書蕉云。撾鼓。鼓三百三十三槌爲一通。鼓止。角動十二聲。爲一疊。昏鼓四通爲大鼜。夜半三通。爲晨戒。旦明三通。爲發昫。（篇海云、鼜七迹切、音戚、夜戒守鼓者、禮昏鼓四通、爲大鼓、夜半三通爲鼜、晨旦三通爲發明、今作鼜、又云、昫許御切、音酗、日出溫也、亦與煦同。）

● 曉鼓

見昏鼓處。

● 更鼓

詳二十五點處。

周祈名義攷云。更鼓。鼓謂之更者。率更官名。師古曰。掌刻漏。故曰率更。以漏籌更易爲義。更鼓義又祖此。

敕修淸規法器章云。更鼓早晚平擊三通。餘隨更次擊。庫司主之。

解者曰。更鼓早晚平擊三通者。早者。大開靜。三通與板同鳴。此時處處板亦同時鳴也。晚者。昏鐘鳴之先。鼓三通是也。

江湖風月集九峰昇和尚。晚更鼓偈云。爛木頭邊釘釘著。死牛皮有活機關。須彌槌子輕拈出。撼動一天星斗寒。

● 浴鼓

敕修淸規法器章云。浴鼓四通。次第侯衆擊。（其詳、見知浴章）知浴主之。

● 普請鼓

敕修淸規法器章云。普請鼓長擊一通。

● 火鼓

校定淸規云。長板者。火鼓後。長擊三會者。（詳長板處）

●鼓[石條]

敕修清規云。輕敲鼓[石條]。（見法鼓處）
忠曰。現見憂鼓兩耳。而[石條]。韻書但有柱礎之訓。與今全無交渉。余竊按。[石條]當作額。或鼘。音近訛寫耳。鼓額者。即鼓額也。引楞嚴證之。楞嚴經云。因名身體。如腰鼓顙。　解蒙云。熏聞云。顙或作鼘。埤蒼云。鼓框也。補遺顙息朗切。顙也。鼘桑朗切。鼓匡也。字書鼓材也。
字彙云。框音匡。博雅鼓鼘謂之框。篇海云。鼘蘇朗切。音顙。鼓匡木。玉篇鼓材。
瑩山清規云。戌時。打鐘三會。終後。庫前打鼓三會。先以鼓槌擬鼓唇三下。後以左槌小打。以右槌大打。緩聲三打。又以左槌小打。以右槌連打。如此三打後。自緩至緊。爲一會。如前三會終。又擬鼓唇。三下。一打名爲一更。打版爲一點。

●大板

敕修清規聖節云。節内遇三八日佛殿念誦。乃至參前。巡廊鳴板集衆。向佛排立。住持至。鳴大板三下。
雲章曰。庫司前板。言大板。以其製大於餘堂板也。
板又作鈑。　鏡堂圓禪師禪興錄。舉善哉三下鈑。知識盡來參話。作鈑。
續字彙云。鈑與版同。莊子金鈑六弢。

●雲版

庫司大版。又稱雲版。
雲章曰。版形鑄作雲様。故云雲版。
瑩山清規云。巳香欲了時。聖僧侍者。問訊首座。是稟放禪也。即庫前雲版三下鳴。是稱火版。（詳火版處）
俗事考云。宋太祖以鼓多驚寢。遂易以鐵磬。此更鼓之變也。或謂之鉦。即今之雲板也。
三才圖會云。雲板。即今之更點擊鉦。唐六典皆擊鐘也。大史門有典鐘二百八十人。掌擊

編鐘。即此是也。

● 鐵板

叢林盛事云。廣教會和尚川人。嗣石頭回。初依此菴于護國。因行者幹鐵版。皆有頌送行。會曰。空奮雙拳與麽去。打成一片早回頭。歸來挂在三峰頂。惱亂春風卒未休。兄弟皆愛之。

● 方丈版

勅修清規聖節云。堂司行者報方丈客頭。先覆住持。次覆侍者。鳴方丈板三下。鳴鼓。　又念誦云。先鳴方丈板。照堂板。次巡廊鳴板。　又法器章云。方丈庫司首座寮。及諸寮。各有小版。

● 庫堂板

此小板也。見方丈板處與前庫堂大板異。

勅修清規。方丈特爲新掛搭茶云。次日庫司云云庫堂排位。首座光伴。鳴庫堂板。上首知事。與維那行禮。

● 照堂板

勅修清規方丈特爲新掛搭茶云。次日。首座衆頭首。具狀請僉。乃至照堂排位。都寺光伴。鳴照堂板云云

● 首座寮板

勅修清規坐禪云。鳴首座寮前板三聲。初聲出門。二聲約到半途。三聲入堂。　又坐參云。不鳴首座寮前板。若大坐參時。却鳴三下。　又大坐參云。堂司行者鳴首座寮前板三下。大衆轉身向外坐。首座下地。從後門出。復轉從前門入。聖僧前燒香。

● 衆寮前板

勅修清規聖節云。堂司行者。預鳴衆寮前板三下。集衆坐堂。

97

●衆寮外板

衆寮前板。稱外板。其內板小。外板大也。

敕修清規法器章云。衆寮內外。各有版。外版。每日大衆問訊時。三下。坐禪坐參時。各三下。候衆歸堂。次第鳴之。點茶湯時。長擊之。內板。掛搭歸寮時三下。茶湯行盞二下。收盞一下。退座三下。小座湯長擊之。

●衆寮中小板

敕修清規。入寮出寮茶云。齋退鳴寮中小板。點茶人。門外右立。揖衆入。

●衆寮內板

衆寮中小板。稱內板。詳衆寮外板處

敕修清規。大掛搭歸堂云。行者引至衆寮。鳴內板三下。寮主相接入門。

●諸寮小板

敕修清規法器章云。方丈。庫司。首座寮。及諸寮。各有小板。開靜時。皆長擊之。報衆時。各鳴三下。

●坐禪板

敕修清規月分須知云。六月初一日。隆暑。首座免鳴坐禪板。　又法器章云。衆寮外版。坐禪坐參時。各三下。候衆歸堂。次第鳴之。見衆寮外板處

●齋板

忠曰。庫司大板。齋時鳴之。此名齋板。

敕修清規受嗣法人煎點云。廚司方鳴齋板。就行飯。

●下鉢板

忠曰。粥時長板。名下鉢板。齋時三下板。爲下鉢板。

禪苑清規云。開大靜。乃至次打長板者。衆僧下鉢也。衆僧一時入堂。次打木魚。衆僧集定也。打法、見長板處

忠曰。下鉢板。有異說。禪苑清規校定清規。則以木魚已前。長擊三通。爲下鉢板。校定說見長板處入衆日用。敕修清規。則以木魚之後。三下疊疊者。爲下鉢板。如詳辨長板處。

又按禪苑。下鉢板。粥時則以長擊三通板。爲下鉢。齋時則以三下板。爲下鉢。但打三下非三下疊疊皆在木魚已前。

禪苑清規赴粥飯云。早晨開靜之後。齋時三下已前。先於食位就坐。候長板鳴。及打三下。即起身下鉢。

忠曰。禪苑粥飯雙說。謬解者多。今言。早晨開靜之後。先於食位就坐。候長板鳴。即起身下鉢。此爲粥時也。齋時三下板已前。先於食位就坐。及打三下。即起身下鉢。此爲齋時也。

又禪苑清規警衆云。齋前聞三下板鳴者。衆僧下鉢也。次鳴大鐘者。報齋時也。自餘長板魚鼓。堂前小鐘。維那打槌食畢。下堂。並同晨粥之法。

舊說曰。板方二下時。可下鉢。或曰。第三下。可下鉢。

舊說曰。一說下鉢板七下。此或可然。何以言之。云第三下起身故。　忠曰。下鉢七下。何從得此說。蓋轉訛斂鐘七下而已。固不足論矣。又第三下起身者。蓋謬解禪苑及打三下起身下鉢之語耳。彼所謂三下者。齋時板名。又非言第三下也。

● 長板

忠曰。下鉢板。言長板。長擊三會。故名長板。　日本俗。訛爲板通名。而稱鑄長板掛長板等。非也。其通名雲板也。

舊說。以三下疊疊板。爲長板。其義曰。三下非但三擊。以三下爲一疊。疊疊疊擊之。及住持入僧堂。

其擊之久長。故云長板。忠曰、此因擊得名、
雲章以齋時三下板。爲長板。令其聲長。故云長
板。詳三下板處。忠曰、此因聲得名、

忠曰。長板異說。須以禪苑清規爲正。
禪苑清規警衆云。擊廚前雲板者。開大靜也。次打
長板者。衆僧下鉢也。衆僧一時入堂。次打木魚。衆
僧集定也。後到者。更不得入堂。　又云。打長板木
魚之法。並輕手引聲。漸漸高大。令音聲調暢。然後
緊慢相參。輕重相應。凡至一會。略歇少時。所貴節
會分明。令聽者不悞。至三會。殺聲。徐打三下。
校定清規云。長版者。火鼓後。長擊三會者。是也。非
木魚後三下者。今叢林。皆以三下板。爲長板。方行
禮。今只隨時可也。忠曰、三下者、三下疊疊也、行禮者、下鉢也、隨時者、本當火鼓後板下鉢。然今時諸方、例訛、不得行、獨故但隨時世以三下疊疊爲下鉢而已、
入衆日用云。木魚響。不得入堂。至乃聞長板鳴。下
鉢。敕修清規日用軌範、作下聞木魚後長板鳴下鉢、
敕修清規法器章云。大版。齋粥二時。長緊三通。

木魚後。三下疊疊擊之。謂之長板。
舊說曰。齋粥二時。十八鐘後。所擊下鉢之板。此
名長板。
竺仙和尚曰。此說非也。開靜後。長擊三通者。
名長板。
忠曰。十八鐘後。鳴木魚。次鳴三下疊疊。故知
舊說。依入衆敕修。　竺仙本禪苑及校定。蓋
大開靜後。火鼓三下。次長擊板三通。衆僧下
鉢。次鳴木魚。
忠曰。如禪苑。以火鼓已後。十八鐘已前之。長擊
三通者。名長板。下鉢。然壽無量時。叢林早訛。故
入衆日用。以木魚後。三下疊疊。爲長板。校定雖
識其非。而循習難爲輒革。故只隨時焉。敕修亦
以三下疊疊。爲長板。蓋同校定意。
敕修清規山門特爲新命茶湯云。近時。有齋時聞
長板鳴。知事入堂。炷香展拜。巡堂一匝。請茶。　又
新首座。特爲後堂大衆茶云。長板鳴。僧堂內。巡請

茶。

長擊板

忠曰。下鉢長板外。又有長擊者。雖可通名長板。餘長擊不受長板名。

敕修清規法器章云。方丈。庫司。首座寮。及諸寮。各有小版。開靜時。皆長擊之。又云。衆寮內外。各有板。外板。點茶湯時。長擊之。內板。小座湯長擊之。

三下板

禪苑清規云。齋時三下已前。先於食位。就坐。及打三下。卽起身下鉢。　又云。齋前聞三下板鳴者。衆僧下鉢也。

雲章稱此三下板。爲長板。其說曰。每下令其擊聲長緩。蓋欲有少時刻使衆遲速齊一。故云長板。

忠曰。早粥。本長擊三通下鉢。禪苑後訛。木魚後三下疊疊下鉢。余竊推其轉謬源。如齋時。則單三下板下鉢。是卽三下板下鉢也。終以三下名。訛爲三下疊疊之三下。至此下鉢歟。

傳燈錄般若啓柔禪師章云。師上堂。聞三下板聲。大衆始集。師因示一偈曰。妙哉三下板。諸德盡來參。旣善分時節。今吾不再三。聯燈作知時節

忠曰。上堂者。食時上僧堂也。凡板打三下者。皆當稱三下板。然特名齋時者。爲三下板矣。

火板

齋前三下板也。

舊說曰。火板掛在庫司竈上。及飯熟。飯頭打之三下。則火頭滅火。故名火版矣。但今食前三鐘蓋擬火板也。

敕修清規受嗣法人煎點云。火板鳴。大衆赴堂。

日用軌範云。仍嚼楊枝。歸堂坐禪。火板未鳴。不得先歸寮。

忠曰。及火板鳴。坐禪罷。今言火板未鳴者。坐禪未了也。若火板鳴後。則與長板有少時。此時須歸寮矣。

瑩山清規云。已香欲了時。聖僧侍者。問訊首座。是稟放禪也。卽庫前雲版三下。鳴是稱火板。是坐禪罷也。

● 巡火板

舊說曰。掉火鈴。擊板。巡諸寮舍。而向僧堂。意報衆警火災也。

勅修清規赴齋粥云。齋時候。巡火板鳴。先歸鉢位。

忠曰。蓋寮衆赴僧堂齋粥。諸寮人少。故警之令理火愼災也。與火板別也。須與火鈴交看。

勅修清規法器章云。版徹戒火燭三下。

● 報廊板

勅修清規聖節云。節內遇三八日。佛殿念誦。乃至參前巡廊鳴板。集衆向佛排立。

雲章曰。巡廊鳴板者。先鳴方丈板。次鳴照堂板。次鳴衆寮首座寮等板。謂之報廊板也。

勅修清規念誦云。先鳴方丈板。照堂板。次巡廊鳴板。止 此解者曰。照堂在僧堂之後。亦可在衆寮之後。而今可言衆寮之照堂也。　忠曰。但是僧堂之照堂也。不用復曲說。今見雲章所說照堂板。次有衆寮板。可知雲章亦是爲僧堂之照堂也。又曰。巡廊鳴諸寮所掛板也。非持版巡諸寮鳴之。

日用軌範入浴法云。古云。三通鼓響入堂時。觸淨須分上下衣。

解者曰浴時雖聽鼓聲。可有惑第幾浴者。故巡廊鳴板以報浴之第一次。鳴板每一下。第二次二下。第三次三下。第四次四下。名報廊板。

忠曰。浴第一次板一下等。又是一法。如勅修

知浴中言。但是巡廊鳴板三下。止此 又云。鳴板三下。徧鳴鼓。止此 然舊解言。聽鼓後。方鳴板。恐謬說。

● 巡廊板

卽是報廊板也。

勅修淸規知浴云。次第巡廊鳴板三下。徧鳴鼓。解者曰。諸餘淸規。但鳴庫司板。今怕有不聞者。故巡諸寮而鳴板。此名巡廊板。亦云報廊板。每寮鳴三下也。

忠曰。徧者。徧于諸寮也。

● 浴室內小板

勅修淸規知浴云。室內掛小板。旁釘小牌書云。鳴板一聲添湯。二聲添水。三聲則止。以此爲節。

備用淸規知浴云。室內小牌。白字一湯。二水。三滿。打小板。

● 洗脚板

日用軌範云。洗脚板鳴。不得爭奪脚桶。其規詳彼

● 圓板

覺浪大師尊正規鐘板云。舊來鐘板。有橫板直板。而方其式者。予茲獨以圓板。如滿月輪相。蓋以取諸從上圓相之儀。此圓相。不特潙仰家用。究其源來。自忠國師徒。六祖已上。遽相傳授。卽五家亦何嘗不用。亦非曹洞寶鏡與五位有圓相也。世傳臨濟打板。則有一二三板之殊。打鐘則直是一槌以表單行。曹洞則一板一鐘。二板二鐘。三板三鐘。以表兼帶。此亦世諦流布。無可不可也。雖然如是。祇如今以圓板。掛諸堂中。畢竟是箇甚麽意旨。斷。

● 梆

沙彌律儀入浴云。湯冷熱。依例擊梆。不得大喚。

忠曰。卽是浴室內。小板也。三才圖會有梆圖。龍頭魚形。余辯見木魚處。

正字通云。梆博康切。音邦。斲木三尺許。背上穿直孔。今官衙設之。爲號召之節。或以竹截作筩兩頭留竹節。旁鑿小孔。擊之有聲。亦曰梆。似古之用㯫。六書故因字从邦。謂聲邦邦肰。

三才圖會云。梆卽柝。易繫辭曰。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。說文。㯫夜行。令擊木爲聲。以待更籌者。是。俗曰蝦蟇更。㯫卽柝。乃古今字耳。

●椎

正字通云。椎直回切。音鎚。擊物具。俗作槌鎚。集韻作桘。

北涼涅槃經云。世法有五種。名世。句世。縛世。法世。執著世。乃至云何法世。如鳴椎集僧。嚴鼓誡兵。吹貝知時。是名法世。

敕修淸規維那云。鐘鼓絕。鳴椎一下。衆展鉢。云云

又法器章云。椎齋粥二時。僧堂內。開鉢念佛。唱食遍食。施財白衆。皆鳴之。維那主之。下堂時。聖僧侍者鳴之。

禪苑淸規警衆云。維那最初打槌一下者。衆僧開鉢也。（隨槌聲白念心經三卷）次打槌一下者。白設粥意也。（或表歎讚疏、）次打槌十下者。念十佛名也。次打槌一下者。首座施粥也。又打槌一下者。粥遍也。粥罷打槌一下者。衆僧下堂也。（齋時、維那打槌、同晨粥之法）　又赴粥飯云。淸淨法身等。下槌太疾。卽打著佛脚。下槌太慢。則打著佛頭。

聯燈會要。鄧隱峯禪師章云。師在襄州破威儀堂。只著襯衣。於砧槌邊立。拈起槌云。道得卽不打。衆默然。師便打一下。

正宗贊大通本禪師贊曰。沒巴鼻處。拋出八稜槌。

解者曰。造槌爲八角。像須彌八方也。　忠曰。有須彌爲椎之語。故作此說。

●槌砧

舊說曰。承槌打之木。言槌砧。拈打小木。言槌矣。槌爲本器。爲槌而有砧。然交割簿。言椎砧附槌子。可笑。

勅修淸規維那云。左手按砧。云云右手鳴椎。高不過五寸。聲絕方下椎。急緩合度。

舊說曰。天竺那蘭陀寺。衆多堂廣。故七處設槌。方得其聲及衆。

龍龕手鑑云。碪砧通。正。陟林切。擣衣石也。又跗也。又鐵碪等。

忠曰。打椎言打靜。行事鈔。說戒正儀篇云。維那。至上座前打靜處。立。左手捉籌。右手捉打靜椎。其柄亦須香水淨已。乃至維那打靜一下。云云

又諸雜要行篇云。打靜法。維那先戶外。具儀斂掌。傍門面入已。至打處立。合掌。右手取椎。舉起擬砧訖。然後打一聲。不得有重響方乃臥椎。手從柄處捋之。然後合掌。有所啓白。若有施與咒願。唱告等得等維那口陳其緣。不得打椎以爲事用。除爲衆亂等。　資持記云。傍門面者。隨左右頰而舉足也。擬砧使椎砧相當也。等得亦云等供。即大小食時。唱食平等。不下。制非法準知。打椎。止爲白告靜衆。不同鐘磬。打爲事用也。

舊說曰。槌砧。又名槌靜。

忠曰。事鈔云打靜。聞律家言曰。靜有南北異義。北京曰。靜是能打。謂打椎靜衆之義。南都曰。靜是所打。謂靜即砧也。（此止）按舊說是南都義也。

●槌鏊

槌砧。又曰槌鏊。

備用淸規維那云。至淸淨法身處。左手作蓋勢。側按槌鏊。右手打槌。高不過五寸。詳如彼

正字通云。墩音敦。平地有堆者。爾雅註。江東呼

地高爲墩。墪同墩。

●遍粥椎

校定清規。兩序進退云。堂中徧粥槌後。知事從後門入。都寺打槌一下。云云

●遍食槌

忠曰。遍食名。通齋粥。

舊說曰。遍食椎者。衆將揖上下肩。而喫三口食已前。所擊一下是也。

禪苑清規。警衆云。十佛名。次打槌一下者。首座施粥也。又打槌一下者。粥遍也。

勅修清規。聖節云。早粥遍食椎後。再鳴椎一下。云。白大衆。云云、白啓建事　又維那云。若施主齋僧行嚫。徧食椎後。從聖僧後。轉左邊。朝首座問訊。復鳴椎一下而出。爲請施財也。　又新戒參堂云。至期。早粥遍食椎後。新戒參頭。領衆入堂。聖僧前列問訊。

●下堂椎

禪苑清規。警衆云。粥罷打槌一下者。衆僧下堂也。住持人出堂。衆僧方可上鉢。齋時下堂、同晨粥之法

勅修清規。法器章云。椎。下堂時。聖僧侍者鳴之。詳槌處

解者曰。維那鳴遍食椎後。出堂。故齋粥罷。衆下堂之椎。聖僧侍者擊之。

●戒尺

勅修清規。沙彌得度云。設戒師座几。與住持分手。几上安香燭手鑪戒尺。

敎苑清規。鬀髮儀云。几上安香燭花瓶戒尺。

忠曰。兩小木。一仰一俯。仰者在下稍大。把上者擬下者。擊而鳴之。受戒專用之。故得戒尺之稱。

余得古德受戒之具。其戒尺在下者。長七寸六分。厚六分。闊一寸一分餘。下面四邊。有縷面。在

上者。長七寸四分。厚五分餘。闊一寸。上面四邊有縷面。上木正中。竪安木鈕。鈕長二寸五分。高七分。把鈕擊之。

●尺

戒尺。或單稱尺。

幻住淸規。開甘露門法云。入座鳴尺一下。

忠曰。傅大士。以尺揮桉者。界尺也。見器物門界尺處。

●磬

敕修淸規。沙彌得度云。作梵闍梨。鳴大磬作梵。又法器章云。磬。大殿早暮。住持知事。行香時。大衆看誦經呪時。直殿者鳴之。唱衣時。維那鳴之。行者披剃時。作梵闍梨鳴之。

祇園圖經云。佛衣服院。阿難所止。常護佛衣。有一銅磬。可受五升。磬子四邊。悉黃金。縷作過去佛弟子。又鼻上以紫磨金。爲九龍形。背上立天人像。執玉槌。用擊磬。聞三千世界。音中。亦說諸佛敎誡弟子法。磬是梵王造之。及佛滅度。娑竭羅龍王收入海宮。

石湖梅譜云。蠟梅凡三種。云云經接花疎雖盛開。花常半含。名磬口梅。言似僧磬之口也。

忠曰。僧磬與樂器磬。其形全別。樂器磬。板樣曲折。考工記所謂倨句。一矩有半者。僧磬。如鉢形。祇園圖經云。可受五升。可知。天竺磬亦如鉢器矣。又梅譜。以梅花半含。比僧磬。支那僧磬之制。可知焉。

文獻通考云。銅磬。梁朝樂器也。後世因之。方響之制出焉。今釋氏所用銅鉢。亦謂之磬。蓋妄名之耳。齊梁間文士。擊銅鉢賦詩。亦梵磬之類。胡人之音也。

宋祁筆記云。樂石有磬。今浮屠持銅鉢。亦名磬。世人不識樂石。而儒者往往不曉磬折義。故不

獨不識磬。又不能知鉢。

● 手磬

敕修淸規。達磨忌云。行者鳴手磬。維那出班。又法器章云。小手磬。堂司行者。常隨身。遇衆諷誦鳴之。爲起止之節。

解者曰。手磬日本禪林所謂鈴也。

忠曰。小磬。手捧桴鳴者。日本禪林。此名鈴矣。然鈴本木舌內懸。倒掉鳴之。與所謂手磬全別。未知手磬何因。得鈴名耶。

● 引磬

忠曰。大淸禪刹。小磬如桃大。底有竅。貫緖。連縛小竹枝爲柄。以小鐵桴擊之。名爲引磬。蓋因導引衆故名。

忠義水滸傳云。宋江參五臺山智眞長老。鳴鐘擊鼓。合寺衆僧。都披袈裟坐具。到於法堂中坐下。宋江魯智深。幷衆頭領。立於兩邊。引磬響處。兩碗紅紗燈籠。引長老上陞法座。

忠曰。羅貫作此傳。是時有引磬目。

敕修淸規沙彌得度云。引請收坐具。起鳴手磬。引剃頭人入堂。　又亡僧云。齋粥。殿堂諷經罷。及放參罷。堂司行者。卽鳴手磬。前引。首座領衆。至龕前。住持燒香畢。維那擧大悲呪。

忠曰。敕修淸規云。小手磬。行者常隨身。見手磬其制似極小。已言鳴手磬前引。則卽是可引磬矣。

● 鐃鈸

敕修淸規。法器章云。鐃鈸。凡維那揖住持兩序出班上香時。藏殿。祝贊轉輪時。行者鳴之。遇迎引送亡時。行者披剃。大衆行道。接新住持。入院時。皆鳴之。

忠曰。淸規鐃鈸非爲二物。然按杜氏通典文獻通考三才圖會等。金鐃與銅鈸全二物。諸韻書

亦爾。到正字通初得鐃鈸爲一物之解。

正字通云。鈸蒲括切。音拔。銅鈸今鐃鈸也。

江湖紀聞后集云。宋咸淳乙丑年。汀州范宅。鑿畦爲沼。得鐃鈸一面。鈴杵無舌。方悟荒畦元廢寺也。

杜氏通典云。銅鈸。亦謂之銅盤。出西戎及南蠻。其圓數寸。隱起如浮漚。貫之以韋。相擊以和樂也。南蠻國大者。圓數尺。或謂齊穆王素所造。

文獻通考云。銅鈸。亦謂之銅盤。本南齊穆士素所造。其圓數寸。中間隆起。如浮漚。出西戎南蠻扶南高昌疏勒之國。大者圓數尺。以韋貫之。相擊以和樂。唐之燕樂清曲。有銅鈸相和之樂。今浮屠氏清曲用之。蓋出於夷音。然有正與和。其大小清濁之辨歟。

湖海新聞云。宋徽宗宣和元年。降手詔曰。按先天紀。鈸乃黃帝戰蚩尤之兵器。胡人之凶具。中國自不合用。云云。開封尹盛章奏。本府所納銅鐃鈸一萬六千六百三十六隻。計二萬六百二十斤一兩。

忠曰。三才圖會。有金鐃。其制大異銅鈸。今附錄解惑。　圖會云。金鐃。如火斗。有柄。以銅爲匡。疏其上。如鈴。中有丸。執其柄而搖之。其聲譊譊然。以止鼓。

又曰。文獻通考。有銅鐃與金鐃。制全別。其形如銅鈸小。日本名登比與宇志者。承覗輩鳴之。大清來朝寺用之。日本古禪刹無此器。今亦附錄。　通考云。銅鐃。浮屠氏所用。浮漚器小。而聲清。世俗謂之鐃。其名雖與四金之鐃同。其實固異矣。

四言對相有鐃圖。大似鈸。通考所謂銅鐃也。

● 銅鑼

忠曰。日本敎家用之。搓布帛以爲桴。

正字通云。鑼。郎何切。音羅。築銅爲之。形如盂。大者聲揚。小者聲殺。樂書有銅鑼。自後魏宣武以後。好

胡音。銅鈸沙羅。沙羅即鈔鑼。六書故曰。今之金聲。用于軍旅者。亦以爲盥盆。按鑼非獨軍行用之。盥用鑼。尤迂泥。

● 火鈴

忠曰。齋時振火鈴。(見巡火板處) 又二更一點。四更一點。並振火鈴。(見二十五點處) 徹戒火燭。故得火鈴名。

瑩山清規云。火版鳴。從庫下。諸寮前。遶寺。振火鈴。

又云。二更二點後。振火鈴。呼照顧火燭。遶寺。自三門至方丈。還庫下。打二更三點。

忠曰。瑩山云二點。與二十五點圖少異矣。又照顧火燭者。告衆警火之詞。

破菴先禪師秀峯錄。上堂云。開口即錯。擬心即差。倒擔蕭帽。飜著襴衫。看看。暮天欲雪。普請各宜照顧。且道。照顧箇什麽。自云。照顧火燭。

● 巡更鈴

火鈴。又稱巡更鈴。

普燈錄道宣知藏章云。久侍天衣。(法聽) 無所契。衣叱之。宣忘寢食者月餘。一夕聞巡更鈴聲。忽猛省曰。住住。一聲直透青霄路。寒潭月皎。有誰知。泥牛觸折珊瑚樹。衣聞命職堂司。後住投子。凡有所問。以拂子作搖鈴勢。

忠按。巡更鈴。本官家有傳夜鈴之法。而叢林擬之乎。

史記李廣傳。刀斗。註云。荀悅云。刀斗小鈴。如宮中傳夜鈴也。(此止) 又文獻通考云。漢書舊儀。中宮衛宮城門。擊刀斗。纂文曰。刀斗。特時鈴也。(此止) 又揚子方言云。無升謂之刁斗。註謂小鈴也。音貂。見漢書。

● 木魚

日用軌範云。木魚響。不得入堂。或令行者取鉢。堂外坐。

敕修清規。法器章云。木魚。齋粥二時。長擊二通。普

請僧衆。長擊一通。普請行二通。

宋孟元老東京夢華錄云。每日交五更。諸寺院行者。打鐵牌子或木魚。循門報曉。亦各分地方。日間求化。諸趨朝入市之人。聞此而起。

忠曰。鐵牌子。蓋謂鐵板也。

已下。錄象魚義。

敕修清規法器章木魚云。相傳云。魚晝夜常醒。刻木象形。擊之。所以警昏惰也。

釋氏要覽云。今寺院木魚者。蓋古人不可以木朴擊之。故刻魚象也。又必取張華相魚之名。或取鯨魚一擊。蒲勞爲之大鳴也。

劉斧摭遺云。僧舍木魚者。魚晝夜不合目。修行者。忘寐修道。魚可化龍。凡可入聖。

敕苑清規云。木魚婆沙云。有僧違師毀法。墮魚身。背上一樹。風濤搖擺。出血苦痛。本師渡海。魚遂作孽云。汝不敎我。致墮魚報。今欲報怨。師曰。汝名甚麼。魚曰某甲。師令懺悔。復爲設水陸追拔。夜夢。魚曰。已脫魚身。可將我樹捨寺。以親三寶。師果見魚樹。刻魚形。懸掛警衆。

又或引玄奘指歸曲云。玄奘自天竺歸。經蜀道。有一長者。喪妻。有兒甫三歲。後母惡之。伺長者出獵。樓上擲兒。投水中。長者悲哀。爲設齋僧。適遇奘至。喜迎。請第一座。奘不食。語曰。我歷長途疲矣。欲得魚肉喫之。一座大驚。長者欲出買之。奘囑云。非大魚不可也。長者如敎。求獲而回。方上俎割之。所沒之兒。啼在魚腹中。長者大歡。奘曰。此兒夙世持不殺。故今雖被魚呑不死。長者曰。如何報魚恩。奘曰。木雕魚形。懸之佛寺。齋時擊之可以報魚德。今之木魚是也。（元本和語、忠今改綴。）

忠曰。余曾撿阿毘達磨大毘婆沙論二百卷。阿毘曇毗婆沙論八十卷。並無木魚緣。五百問經。有師不敎誡弟子。死墮龍中。害昔師。蓋妄漢依託搆說。玄奘魚腹得兒事。慈恩傳不載。亦恐以薄拘羅事捏合。今故錄標其妄矣。

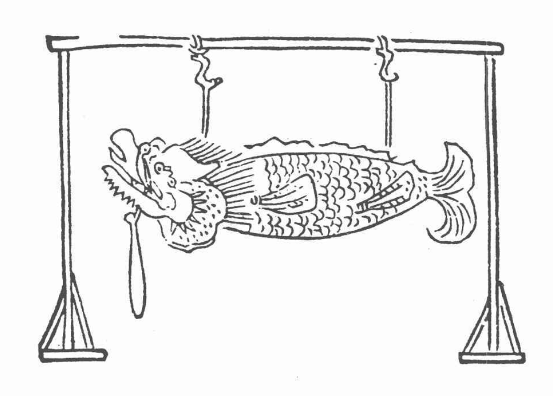
三才圖會云。木魚。刻木爲魚形。空其中敲之有聲。釋氏謂。閻浮提乃巨鰲所戴。身常作癢。則鼓其鬣川山爲之震動。故象其形擊之。此荒唐之說。然今釋氏之贊梵唄。皆用之。

忠曰。巨鼇戴山出乎列子湯問。釋氏本無此說。釋氏說世界。有水輪。金輪。風輪而已。且道。何經律論。說鼇戴閻浮提哉。然則荒唐之咎。歸于汝矣。大抵腐儒。誣罔如此者不一。又按圖會木魚圖。魚頭尾自相接。其形團圝。今清國僧。稱木魚者。作龍二首一身。鱗背兩口相接。銜一枚珠之形。亦空肚團圝。蓋與圖會木魚同。諷唱時。專敲之以成節。如粥飯所擊木魚。却非首尾團聚者。按圖會梆圖。龍頭魚身。形挺直。卽是粥飯所擊木魚也。余以謂。梆未見爲魚形之說。恐圖會以粥飯所用。庫堂木魚。誤成梆圖歟。今摸圖會二圖。令識者揀焉。

三才圖會器用部木魚圖

三才圖會器用部梆圖

已下。畧錄機緣。

傳燈錄。潙山祐禪師章云。庫頭擊木魚。（詳火頭職位門）、

神鼎諲禪師錄云。官人指木魚問。這箇是什麼。師云驚回多少瞌睡人。官云。洎不到此間。師云。無心打無心。

雪巖欽禪師佛日錄云。佛殿脊金鵄跨跳上天。廚堂口木魚。走入滄海。

已下。略錄賦咏。

聯燈會要。智門寬禪師章云。師訪白兆。兆云。老僧有箇木魚頌。師云。請舉看。兆云。伏惟爛木一橛。佛與衆生不別。若以杖子擊著。直得聖凡路絕。師云。此頌有成褫。無成褫。兆云。無成褫。師云。佛與衆生不別。聻。左右救云。有成褫。師云。直得聖凡路絕。聻。

當時白兆一衆。失色。

葉縣省禪師錄木魚謌云。木魚謌木魚。謌。横身三界臥。擺頭掉尾瞬金鱗。凡聖縱横不柰何。老胡聞。聳耳聽。聲聲振動古佛心。逍遙自在無私曲。蕩蕩行時任騰騰。指日月。太山崩。踴踴躍躍魔軍驚。哮吼吟時雲隊隊。大洋海底霹靂聲。

佛眼遠禪師錄木魚頌云。無端擊此溝中斷。鐘鼓相參無雜亂。能聞所聞非二緣。以此及此通回換。凡夫何故作追攀。達士若爲成智觀。可憐流入薩婆若。醉眠尚爾排魚貫。

東山外集。和壽山木魚韻頌云。透出波瀾外。横身任探尋。只知打我腹。不覺痛他心。香積晨炊熟。秋廊夜月深。重重報君道。千眼是觀音

東坡詩集宿蟠桃寺詩云。板閣獨眠驚旅枕。木魚曉動隨僧粥。

●桐魚

藏叟摘藁崇福講經修兩廊兼化粮疏云。風鑾鳴檻看兩行鐵鳳高飛。曉粥上鍋。聽三疊桐魚普說。

晉書張華傳云。吳郡臨平岸崩。出一石鼓。槌之無聲。帝以問華。華曰。可取蜀中桐材。刻爲魚形。扣之。

則鳴矣。於是如其言。果聲聞數里。

魚鼓

木魚。又名魚鼓。

普燈錄神鼎諲禪師章云。僧鼓未鳴時如何。曰看天看地。云鳴後如何。曰捧鉢上堂。

已下。畧錄賦咏。

趙州諗禪師錄魚鼓頌云。四大猶來造化功。有聲全貴裏頭空。莫怪不與凡夫說。只爲宮商調不同。

雪峯存禪師錄咏魚鼓頌云。我暫作魚鼓。懸頭爲衆苦。師僧喫茶飯。拈槌打我肚。身雖披鱗甲。心中一物無。鸕鷀橫谿望。我誓不入湖。　又云。可憐魚鼓子。天生從地養。粥飯不能飡。空肚作聲響。時時驚僧睡。懶者煩惱長。住持鬧喧喧。不如打游漾。

石魚

忠曰。佛寺又有用石作魚鼓者。

秦淮海集石魚詩云。佛宮琢琳瑯。懸魚警群聰。綴扣集方袍。急搥趨百工。雖無筍虡器。自協徵與宮。犖然當人心。遂有炎氏風。山泉自疏數。珮玉相玲瓏。朝昏間鐘鼓。清響傳無窮。惟有寶陀山。於音獲圓通。一聞如得解。石犖亦投弓。

開枕

日用軌範云。候首座開枕後。因重者就寢。敕修清規。大坐參云。聞首座開枕。響衆方偃息。在道兄弟。不以此拘。（詳叢軌門、再請禪處）

忠曰。言開者。開閤之開也。開摺枕備于臥用。首座示衆可安息之意。故展開枕。故令有響也。

舊說曰。枕制令可摺。名橋枕。（見器物門）更深。住持亦出堂。故困重者。聞首座開枕。可少偃息耳。若其全身在道中者。可不問時節。豎起脊梁骨。何必事臥息耶。

● 二十五點

○鼓 更　◉版 點

白圈鼓。為更。黑圈版。為點。　點局更點。此為準。

唐書百官志云、漏刻博士、更以擊鼓為節、點以擊鐘為節、

●版 更　□柝 點

黑圈版。為更。白方。柝。為點。　巡點更點。此為準。

初更

昏鼓三通。昏擊鼓法、見二處一　次戞鼓條三通。

一點。○●。○●。○●。點局鼓板。庫司大鼓大版同、已下例知、

此三板、為出寮板捲簾也、

●□。●□。●□。巡點版柝。堂前、首座寮、衆寮、方丈、巡廊合

鼓板擊之、己下例知、

忠曰、余觀日本更點之圖、數本並打初更一點、今按謝肇淛說、初更不打第一點、第二點而自第三點發、於此禁夜行人、五更到第三點而止、於此放行人、乃不打第四點第五點、余此圖之後、詳引、依此、則日本更點打初更一點者、非也、

大鐘一通半。以三十六下為一通、一通半實五十四下、其法、初十八緩打、次十八敲打、又次十八緩打、都五十四下、候一點、若打二點、則可到此打二點鼓板、然後鳴次下大鐘、然二點省不打、故直接此大鐘、又鳴大鐘一通半、

又鳴大鐘一通半。合前三通、都一百八下也、

此名香鐘、香鐘鳴、點燈、鐘第一通、都寺入佛殿燒香、鳴殿鐘三下、正面三拜、自庫司山門至僧堂龕前炷香、歸位、第三通時、住持入殿燒香、鳴殿鐘七下、蓋祖堂一下、普菴一下、土地一下、三尊三下、正面禮拜一下、自庫司山門至僧堂龕前燒香、巡堂一帀、歸位、住持入堂時、昏鐘三通終、首座聞住持燒香鐘、出寮入堂、龕前燒香歸位、

次戞鼓條三通。

三點。○●●●。○●●●。○●●●。

●□□□。●□□□。●□□□。

忠按、中華初更、省第一點第二點、與五更省四五二點、都二十一點矣、如日本二十五點圖、去五更四五、同中華、至初更但去第二點、然則打更者二十二點、故敕修清規大坐參舊解云、初更一點、鼓一板一、如此三度、次初更二點間、鳴大鐘三通、總一百八下、鐘絕、初更三點之後、鐘鼓不共鳴、去可鳴大鐘一通半之頃、然後初更四點、鼓一板四、如此三度、又少時、初更五點、鼓一板五、如此三度、更經少時鳴鐘十八下、此謂定鐘

四點
○●●●●。○●●●●。○●●●●。
●□□□□。●□□□□。●□□□□。

五點
○●●●●●。○●●●●●。○●●●●
●●。
●□□□□□。●□□□□□。●□□□□
□□。

南禪規式、版柝、但於二初更五點、及四更五點一鳴レ之、餘不レ鳴二版柝一、初更五點後、經二少時一鳴レ之、坐禪於レ是止、又有二少時一打二二更一、

定(チン)鐘(シュ)十八下

瑩山清規（定鐘處辯一）云、一更三點之後、鳴二定鐘一如二前

二更

一點
○○●。○○●。○○●。
●●□。●●□。●●□。

鳴二火鈴一（呼二照顧火燭一巡レ廊警レ火、點局行者掌レ之、或云、鳴二火鈴一在二二更二點後一、）

火鈴之後、諸寮收レ燈、自二次二點一至二四更一點一庫司番頭者、主レ之、

二點
○○●●。○○●●。○○●●。
●●□□。●●□□。●●□□。

三點
○○●●●。○○●●●。○○●●●。
●●□□□。●●□□□。●●□□□。

三更

四點
○○●●●●。○○●●●●。○○●●
●●。
●●□□□□。●●□□□□。●●□□
□□。

五點
○○●●●●●。○○●●●●●。○○
●●●●。
●●□□□□□。●●□□□□□。●●
□□□□□。

一點
○○○●。○○○●。○○○●。
●●●□。●●●□。●●●□。

二點
○○○●●。○○○●●。○○○●●。
●●●□□。●●●□□。●●●□□。

三點
○○○●●●。○○○●●●。○○○●
●●。
●●●□□□。●●●□□□。●●●□
□□。

四點

○○○●●●●。○○○●●●●。○○

○●●●●。

●●●□□□□。●●●□□□□。●●

●□□□□。

五點

○○○●●●●●。○○○●●●●●。

○○○●●●●●。

●●●□□□□□。●●●□□□□□。

●●●□□□□□。

三更五點後、報二方丈首座寮都寺寮一以レ打二四更之點一

四更

一點

○○○○●。○○○○●。

諸寮點レ燈、

鼜二鼓礏一。收時、大䟽七下、都寺諸堂燒香、入室龕前燒香、歸位坐禪、

○○○○●。南禪規云、鼜二鼓一擊、復打二四更一點一者一遍、

●●●●□。●●●●□。●●●●□。

鳴二火鈴一警レ火也。點局行者掌レ之、

二點

○○○○●●。○○○○●●。○○○○

●●。

●●●●□□。●●●●□□。●●●●

□□。

衆僧入二僧堂一坐禪、大坐參云、次早三下板鳴、衆起、聖僧侍者率二堂內手巾鋺鑪一點二酣眠者一起洗面、衆歸堂、

三點

○○○○●●●。○○○○●●●。○○

○○●●●。

●●●●□□□。●●●●□□□。●●

●●□□□。

前堂首座入堂、住持隨レ後入堂、大坐參云、首座入燒香巡堂、次住持入燒香巡堂、

四點

○○○○●●●●。○○○○●●●●。

住持於二三點前後一隨レ意入堂、南禪規式云、住持入堂、龕前燒香、巡堂、歸位、

○○○○●●●●。

●●●●□□□□。●●●●□□□□。

●●●●□□□□。

五點

○○○○●●●●●。○○○○●●●

●●。○○○○●●●●●。

●●●●□□□□□。●●●●□□□

□□。●●●●□□□□□。（南禪規見初更五點）

（住持出堂、次首座出堂、大衆隨意、大坐參云、四鼓鳴、住持出、）

五更

一點

○○○○○●。○○○○○●。○○○○

○●。

●●●●●□。●●●●●□。●●●●

●□。

二點

○○○○○●●。○○○○○●●。○○

○○○●●。

●●●●●□□。●●●●●□□。●●

●●●□□。

三點

○○○○○●●●。○○○○○●●●。

鼕鼓磤。

○⊘○○○●●●（南禪規云、鼕鼓磤復打五更三點者一遍、）

●●●●●□□□。●●●●●□□□。

●●●●●□□□。

大鐘三通（毎一通三十六下、初十八緩、後十八斂、如是三通、合一百八下、然後鳴開靜、大坐參云、鐘鳴、首座出、南禪規式云、五更四點、五點、不打鼓板鳴大鐘配之、忠曰、約大鐘一通半、到四點、復一通半、到五點、禪苑清規警衆云、五更鳴大鐘者、警睡眠也、）

鼕鼓磤。　次曉鼓三通。（兼板同擊、法、見曉鼓處）擊

宋洪邁俗事考云、漢書斥候士百餘人、五分夜擊刁斗自守。師古曰、夜有五更、故分而持之。唐六典太史門典鐘二百八十人、掌鐘漏。故詩云、促漏遙鐘動靜聞。其漏五五相遞、凡二十五。故李郢詩云、二十五聲秋點長。韓退之詩、鷄三號更五點。宋宮而及州縣更漏、皆去五更後二點、又幷初更去其二點。首尾止二十一點。至今仍之。故曰、一更三點禁人行。五更三點放人行。宋太祖以鼓多驚寢、遂易以鐵聲。此更鼓之變也。或謂之鉦、卽今之雲板也。陳履常詩、殘點連聲殺五更。汪元量詩、亂點傳籌殺六更。今報更、鼕鼕鼓將盡、則雲板連敲、謂之

殺更。衛公兵法曰。鼓三百三十三槌。爲一通。角吹十二聲。爲一疊。鼓止角動也。司馬法曰。昏鼓四通爲大鼜。夜半三通。爲晨戒。旦明三通。爲發䬳。今早晚各止三通也。其鐘聲。則一百八撞。以應十二月二十四氣。七十二候之數。

楊升菴外集云。夜漏五五相遞。爲二十五。唐李郢詩。二十五聲秋點長。韓退之詩。雞三號。唐五點。是也。至宋世。國祚長短。讖有寒在五更頭之忌。宮掖及州縣更漏。皆去五更後二點。又幷初更去其二。以配之。首尾止二十一點。非古也。至今不改焉。

品字箋云。宋時有寒在五更頭之讖。始絕去五更之後二點。因而又去初更之前二點。以配之。嗣後相沿。初更以三點起。五更以三點終。世遂有一更三點禁人行。五更三點放人行之說。

琅邪代醉編云。宋祖匡胤建隆庚申。受禪。後聞陳希夷只怕五更頭之言。命宮中轉六更。方嚴鼓鳴鐘。殊不省庚與更同音也。至理宗景定元年。歷五庚申。越十七年。宋亡。而希夷五更頭之數。信矣。到元朝延祐七年庚申。而至正帝順帝生。帝乃宋少帝趙顯南宋孝恭子。我大明兵入燕都。遁去。當時人。只呼庚申帝。劉尚賓庚申帝大事記。是也。後方號順帝云。由是觀之。則宋祖命轉六更。數亦不爽。

謝肇淛文海披沙云。入夜每更五點。遞爲二十五點。李郢詩。二十五聲秋點長。是也。今禁漏首尾二更。去二點者。蓋昏鐘禁鼓一動。即禁人行。初更二點。夜未深。後二點。天將曙。皆不宜禁者。故以三點爲起止耳。今人不知。以爲起於宋太祖因五更頭之讖。遂去之。不知宋太祖因此讖。令宮中皆轉六更。然後鳴鐘。又何嘗禁初更耶。

代醉編云。蟫精雋云。宋內五更絕。梆鼓遍作。謂之蝦蟆更。其時禁開。而百官入。所謂六更也。如方外之攢點。即今之發擂耳。七修類纂

楊誠齋江東集詩。醉眠管得銀河鵲。天上歸來

打六更。自注云。予庚戌考試殿盧。夜漏殺五更之後。復打一更。問雞人。云宮漏有六更。

忠曰。余觀日本禪林二十五點圖數本。皆未得初更後更省點來由。或曰。五更四點五點則混開靜聲。故闕之。不分明。可笑。又除前後二點之義。至謝肇淛。初得其理焉。又如中華。初更省第一點第二點。此方但去第二點。又有以鐘十八下為一通者。竝非也。

又舊說曰。昔慈照相公。命京師五山。令擊二十五點。而今已廢焉。但今略法。初更如常式。二更唯一點而止。及三更。相接擊。四更五更。不管時辰。次相接。鳴鐘九十下。遺十八下。及開靜鳴之。總一百八下也。此止 忠謂。敕修淸規大坐參云。鐘絕。開靜板鳴。此止 然則非鐘與開靜板同時鳴。可知之。

因錄天竺城門開閉。 雜阿含經云。王家常法。待遠使命來往。至初夜盡。城門乃閉。中夜已盡。輒復開門。欲令行人早得往來。

五更義 顏氏家訓云。或問。一夜何故五更。更何所訓。答曰。漢魏以來。謂為甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜。又云鼓。一鼓。二鼓。三鼓四鼓五鼓。亦云一更二更三更四更五更。皆以五為節。西都賦亦云。衛以嚴更之署。所以爾者。假令正月建寅。斗柄夕則指寅。曉則指午矣。自寅至午。凡歷五辰。冬夏之月。雖復長短參差。然辰間遼闊。盈不至六。縮不至四。進退常在五者之間。更歷也經也。故曰五更爾。

●早晨鳴器品次

五更三點後。一八鐘。禪苑 南禪規

舊說曰、百八鐘、先九十下、遺十八下、及大開靜鳴之、 忠曰、若然十八下、可在小開靜後

憂鼓。 曉鼓三通。南禪

敕修云、更鼓、早晚平擊三通、

廚下小鐘三會。小開靜。禪苑 瑩山

此候五更四點時
禪苑云、諸寮供過行者、及燈頭等、並皆先起、
日用軌範云、開小靜、摺被、蓋非也、

厨前雲版三通。大開靜。瑩山　禪苑爲一會

此候五更五點時、衆僧齊起、
鼓版一時和鳴、自緩到急、此時處處板、亦同時鳴、
禪苑、永平、瑩山、皆云、大開靜摺被、大坐參云、
鐘絕開靜板鳴、摺被、此是大開靜、蓋百八鐘、
經四點五點時到此擊絕、

火鼓。校定

長擊版三通。鳴大版　禪苑　校定

禪苑此名長板方下鉢、
禪苑云、次打長板者、衆僧下鉢也、衆僧一時入
堂、次打木魚衆僧集定也、
校定清規云、長板者、火鼓後、長擊三會者、是也、
非木魚後三下者今叢林、皆以三下板爲長板
方行禮、今只隨時可也、
忠曰、禪苑長板、未言幾通到校定方言三會
日用清規云、聞木魚後長板可知齋無量時、
已謬以三下疊疊爲長板也、校定所謂今叢
林、皆以二下板爲長板者、是也、
竺仙曰、開靜後、長擊三通者、此名長板
忠曰、竺仙說、合禪苑校定不合日用清規敕
修清規也、如日用敕修以三下疊疊名長板
且隨時訛耳、　又竺仙時、敕修清規未撰成

十八鐘。鳴大鐘　敕修

按敕修法器章、十八鐘、在堂前鐘七下已前
又赴齋粥云、近時諸方住持、大鐘鳴時、先入堂坐、

木魚三通。長擊　禪苑

衆僧集定、　舊說曰、十八鐘後、鳴木魚
禪苑云、次打木魚衆僧集定也、

版三下疊疊。大板　敕修

日用、敕修、此名長板下鉢、
日用清規云、聞木魚後長板鳴下鉢、
敕修云、木魚後、三下疊疊擊之、謂之長板
忠曰、敕修已前、日用清規時、已謬、校定亦
只隨時、敕修亦從流傳乎、
竺仙曰、十八鐘後、三下板、名長板非也、
忠曰、竺仙說、合禪苑校定

問訊鼓三通。此鼓在庫前　禪苑　又名下鉢鼓

禪苑云、三通鼓鳴者、
住持人赴堂也、

堂前鐘七下。與問訊鼓同鳴、　禪苑　敕修

舊說、此名斂鐘
禪苑云、堂前小鐘子鳴者、衆僧下床、祗候問訊
住持人也、
敕修云、僧堂鐘、住持入堂時、鳴七下、
瑩山云、庫前雲鼓三會、及第三會堂前小鐘同
鳴、報主人
入堂也、

舊說曰。竺仙曰。住持十八鐘可入堂。或曰。住持問訊鼓可入堂。何故。曰十八鐘時未下鉢。此依忠曰敕修至問訊鼓方下鉢。爲鉢妨下床。且屏之。禪苑云、放鉢、須當及住持入堂。卽下床迎住持。住持上床上肩畢。衆却就座。安鉢正面。按二說。住持問訊鼓入堂者。近理。蓋堂前斂鐘。與問訊鼓同時鳴之。而清規每云堂前鐘七下。住持入堂故。

忠曰。敕修淸規赴齋粥云。近時諸方住持。大鐘鳴時。先入堂坐。止此乃知。竺仙謂十八鐘入堂者。諸方異規何校是非。又或謂十八鐘未下鉢。只依敕修三下疊疊下鉢也。然竺仙固主張開靜後。長擊三通板下鉢。故十八鐘已前。旣下鉢而已。

齋前鳴器

巡火板。

敕修赴齋粥云、齋時、候巡火板鳴先歸鉢位

三下板。

是名火板 禪苑 衆僧下鉢、

忠曰、單三下也、日本此謂三鐘 按禪苑如晨粥時以長擊三通下鉢、齋時以三下板下鉢、

長板。

長擊三通、

敕修法器章云、大版、齋粥二時、長擊三通、

大鐘。

十八下、　禪苑　報齋時

木魚。

二通

敕修木魚云、齋粥二時、長擊二通、

三下疊疊板。

敕修云、大版、齋粥云、木魚後、三下疊疊、

問訊鼓。

三通。又名下鉢鼓

禪苑云、三通鼓鳴者、住持人赴堂也、堂前小鐘子鳴者、衆僧下床、祇候問訊住持人也、

堂前小鐘。

禪苑云。齋前聞三下板鳴者。衆僧下鉢也。次鳴大鐘者。報齋時也。自餘長板魚鼓。堂前小鐘。維那打鎚。食畢下堂。並同晨粥之法。

第廿八類　器物門

●常住物

碧巖錄云。洞山和尚。一生住院。土地神覓他蹤迹。不見。一日厨前。抛撒米麪。洞山起心曰。常住物色。何得作踐如此。土地神遂得一見。便禮拜。

忠曰。常住物。謂四方僧物也。

釋氏要覽云。律有四方僧物。鈔言十方常住。有師釋云。四則攝彼方隅。十則該乎凡聖。謂此一住處。所有之物。雖局一界。而體屬十方一切僧伽。又云鈔云。僧物有四種。一者常住常住。謂衆僧舍宇什物。樹木田園。僕畜米麥等物。以體局當處。不通餘界。但得受用。不通分賣。故重言常住也。二者十方常住。謂如一寺中供僧。成熟飲食等。以體通十方。唯局本處。善見律云。不打鐘食。犯盜罪。今諸寺同食、食既成熟、乃打鐘鼓者、此蓋召十方僧故、以此物、十方有分故、三現前常住。此有二種。一物現前。二人現前。但此物。唯施此處現前僧故。四者十方現前常住。謂亡僧輕物。施體通十方。唯局本處現前僧得分故。大毘婆沙論、問云、盜亡僧物於誰處得根本業道、答若已作羯磨者、於羯磨衆處得、若未作羯磨者、普於一切善說法衆得、今詳分亡僧物、十方來僧、在羯磨數即得、羯磨後來、不得、

忠曰。所援行事鈔。在隨戒釋相篇。要覽依彼文。取意潤刪。太便於辨相。故今却引用。

又與區宇類。常住交看。

大寶積經。寶梁聚會云。佛言。若所用物。所謂常住僧物。及與佛物。若招提僧物。彼營事比丘。應當分別。常住僧物。不應與招提僧。招提僧物。不應與常住僧。常住僧物。不應與招提僧物共襍。招提僧物。不應與常住僧物共襍。常住僧物招提僧物。不與佛物共襍。佛物。不與常住僧物。招提僧物共襍。

十誦律云。佛迦尸國遊行。迦羅山諸比丘。聞之以僧房作四分。遊藏。諸客比丘。諸處立。待臥具

分。佛告阿難。約敕舊比丘。言此處僧房作四分。與四比丘。非是僧物。佛不聽分僧房。略鈔

● 什物

敕修清規當代住持受請云。知客引專使巡寮畢。次第呈納本寺須知。儀從什物。　又交割砧基什物云。入院後。須會兩序勤舊茶。詳細詢問山門事務。砧基契書什物。逐一點對交割。

華嚴經入法界品。天主光女章云。我憶念過去。供養恒河沙數諸佛。造僧伽藍。營辨什物。

瑜伽師地論。明十種身資具。第八云。什物之具。

玄應一切經音義云。什物。時立切。三蒼。什十也。什聚也雜也。亦會數之名也。又謂資生之物也。今人言家產器物。猶云什物。物即器也。江南名什物。北土名五行。史記舜作什器於壽丘。漢書貧人賜田宅什器。並是也。

慧琳一切經音義云。什物。音十。舊音義云。什衆也。雜也。會數之名也。資生之物。謂之什物也。字鏡云。物即萬物也。牛爲大物。天地之起。牽牛故。物字從從牛勿聲也。

史記五帝本紀云。舜作什器於壽丘。　索隱云。什器。什數也。蓋人家常用之器非一。故以十爲數。猶今云什物也。

經國大典注解云。什物。什數也。所用之物非一。故曰什。舉成數也。猶言若干也。

後漢書宣秉傳云。秉性節約。常服布被。蔬食瓦器。帝見而歎。賜布帛帳帷什物。　章懷注。軍法五人爲伍。二五爲什。則共其器物。故通謂生生之具爲什物。　忠曰。此本前漢平帝紀師古解什器字者也。

傳燈錄甘贄行者章云。有住菴僧。緣化什物。甘曰。若道得即施。乃書心字問。是什麽字。僧云。心字。又自問其妻。什麽字。妻云心字。甘云。某甲山妻。亦合住菴。其僧無語。甘亦無施。

文中子云。邳公好古物。鐘鼎什物珪璽錢。具不

具。

調度

傳燈錄。蘇溪和尚牧護歌云。一條百納餅盂。便是生涯調度。

永平清規典座教訓云。盤桶。幷什物調度。精誠淨潔洗濯。

行事鈔鉢器制聽篇注云。房舍衆具。五行調度。

資持記云。謂調養具度。即衆物之通名。

史記五帝本紀云。舜作什器於壽丘。　正義云。顏師古云。軍法伍人爲伍。二伍爲什。則共器物。故爲生生之具。爲什器。亦猶從軍及作役者。十人爲火。共畜調度也。

道具

忠曰。凡三衣什物。一切資助進道之身物具。名爲道具。則此目。齊于僧家。然和俗通稱度世器物。爲道具。失義遠矣。叢林諺語。亦名羅紗直裰。爲道具衣。道具名。豈獨在茲哉。

傳燈錄禪門規式云。施椸架。掛搭道具。（詳椸架處）

敕修清規辨道具云。將入叢林。先辦道具。清規所列。三衣。坐具。偏衫。裙。直裰。鉢。錫杖。拄杖。拂子。數珠。淨瓶。濾水囊。戒刀。

華嚴經入法界品寶髻長者章云。如諸菩薩得不思議功德寶藏。至乃修無分別功德道具。　又觀自在章云。善財。作如是念。善知識者。至一切智助道之具。

釋氏要覽云。道具。中阿含經云。所蓄物。可資身進道者。即是增長善法之具。菩薩戒經云。資生順道之具。

摩訶僧祇律云。隨物者。三衣。尼師壇。覆瘡衣。雨浴衣。鉢。大犍鎡。小犍鎡。鉢囊。浴囊。漉水囊。二種腰帶。刀子。銅匙。鉢支。鍼筒。軍持。澡罐。盛油皮瓶。錫杖。革屣。傘蓋。扇。及餘種種所應畜物。是名隨物。

十八物者。一楊枝。二澡豆。三大衣。四七條衣。五五條衣。六瓶。七鉢。八坐具。九錫杖。十香爐。十一漉水囊。十二手巾。十三刀子。十四火燧。十五鑷子。十六繩床。十七經律。十八佛菩薩像。（詳楊枝處）

百一物者。　釋氏要覽云。百一物。大槩之辭也。薩婆多論云。百物各可畜一也。

行事鈔二衣總別篇云。薩婆多云。百一物。各得畜一。百一之外。皆是長物。

倶舍論遁麟記。解百一雜寶云。有餘云。百者。凡義。謂凡是諸物皆一。故言百一。

傳燈錄雲居道簡禪師章云。師久入雲居（道膺）之室。密受眞印。以臘高居堂中。爲第一座。膺和尚。將臨順寂。主事僧問。誰當繼嗣。曰。堂中簡。主事僧。雖承言。而未曉其旨。謂之揀選。乃與衆僧。僉議。擧第二座。爲化主。然且備禮先請第一座。必若謙讓。卽堅請第二座焉。時簡師既密承師記。略不辭免。卽自持道具。入方丈。攝衆演法。主事僧等。不愜素志。罔循規式。師警其情。乃棄院潛下山。其夜山神號泣。詰旦主事大衆。奔至麥莊。悔過哀請。歸院。衆聞。山神連聲唱云。和尚來也。

● 公用

忠曰。公界器具。不得私用者。曰公用也。非器別名。勅修清規亡僧估衣云。不許以公用爲名。分去物件。

東都事略。祖無擇傳云。無擇與王安石。同爲知制誥。時詞臣許受潤筆物。安石因辭一人之饋不獲。義不受。以其物置舍人院梁上。安石既以母憂去。無擇取爲本院公用。安石聞而惡之。以無擇爲不廉。

● 刹竿

忠曰。刹表居處義。近刹土。此方刹竿者。長竿上有

寶珠焰形。皆用金銅造。植之于寺前。蓋與塔上表刹異矣。如四天王殿前。樹刹柱。見大寶積經。

玄應經音義云。梵言差多羅。此譯云土田。經中或言國。或云土者。同其義也。或作刹度者。存二音也。即刹帝利。名守田主者。亦是也。案刹書無此字。即剎字略也。剎音初一切。浮圖名刹者。訛也。應言刺瑟胝。刺音力割切。此譯云竿。人以柱代之。名爲刹柱。以安佛骨義同土田。故名刹也。以彼西國塔竿頭安舍利故也。

止觀輔行云。言佛刹者。具存應云刹摩。此云田也。即一佛所王土也。或云表刹者。以柱表刹。表所居處故也。

聯燈會要。阿難尊者章云。祖問迦葉云。師兄。世尊傳金襴袈裟外。別傳箇甚麼。迦葉召阿難。祖應諾。迦葉云。倒却門前刹竿著。

傳燈錄資福遂禪師章云。師謂衆曰。隔江見資福刹竿便廻去。脚跟也好與三十棒。豈況過江來。

● 水磨

佛祖通載云。牧菴忠禪師。聞佛眼遠禪師居淮西龍門。於是出蜀。兼程至彼。造次不忘提撕。其未至處。適縱步水磨。欻睹牌額書法輪常轉。師於是礙膺之疑。泮然氷釋。遂說偈曰。轉大法輪。目前包裹。更問如何。水推石磨。而作圓相。呈佛眼。眼曰。其中事作麽生。師曰。澗下水長流。眼曰。必竟如何。師曰。水推石磨。眼曰。歸堂歇去。切不得擧著。後五日來。却向女道一句子。曰這一句子也不消得。佛眼爲之解頤。師遂作禮。

羅湖野錄云。馮給事濟川。嘗有請忠住勝業疏。略曰。佛眼磨頭。悟法輪之常轉。死心室內。容慧劍以相揮。世以爲實錄云。慧劍事、詳彼。

湛堂準和尚水磨記。見大慧武庫。

江湖風月集。石橋思首座水碓磨頌云。得如飛雪下千巖下處如流上未甘。劈箭一機能兩斷。

磨推西北。碓東南。

葛籠

日本禪林。入寺視篆。納寺印器也。

經櫃

舊說曰。衆僧貯衣服道具之器。其在僧堂曰函櫃。其在衆寮曰經櫃。

忠曰。衆寮是看經之所。故曰經櫃。

備用清規寮主云。公界坐禪看經。看守經櫃。夜間同寮元。巡視經棱。

勅修清規亡僧抄劄衣鉢云。直病者。同執事人。收拾經櫃函櫃衣物。抄劄具單。又衆寮結解特為衆湯云。寮元依戒。排經櫃圖等。（詳圖牌門、經櫃圖處）

函櫃

見經櫃處。

舊說曰。函櫃。僧堂之衆。貯衣服等之器也。

禪苑清規裝包中。挂搭云。如堂中有函櫃。即收行李。安函櫃中。鎖之。笠子拄杖歸寮。如堂中無函櫃。收行李赴寮。

日用軌範云。粥前齋前。放參後。不得開函櫃。如有急切。白主事人。寮中白寮主。僧堂白堂僧侍者。

人天寶鑑云。德山密禪師會下。有一禪者。用工甚銳。看狗子無佛性話。久無所入。一日忽見狗頭。如日輪之大。張口欲食之。禪者畏避席而走。鄰人問其故。禪者具陳。遂白德山。山曰。不必怖矣。但痛加精彩。待渠開口。撞入裏許便了。禪者依教。坐至中夜。狗復見前。禪者以頭極力一撞。則在函櫃中。於是爆然契悟。後出世文殊。道法大振。即眞禪師也。

鑰匙

勅修清規兩序進退云。舊知事一班。詣方丈。插香

告稟。觸禮一拜。納庫記鑰匙而退。

●寺印

如天童有玲瓏巖主印。詳視篆處門、日本禪刹。皆有某山印。住持人。不得為私用。

玲瓏巖主印

見備用雲外跋。

●三寶印

鐫佛法僧寶四篆字。故名三寶印。

忠曰。道場疏。使三寶印。其法。初南瞻部州行。使三。一正一斜一正。第二行使一正。第三行使一正。自下每至紙接處。使一。正。接處必有疏文一行。至尾三寶證明行。使一。正。次諸天洞鑑行。使一。正。次年月日行。使三。一正。一斜。一正。可漏。亦使三。同疏中法。皆窮行。

上位使。使三法、正斜間。闕二字。可漏、皆但闕二一字。斜正間

○已下係莊嚴具。

●廚子

忠曰。安像櫃也。

校定清規云。暫到隨大衆後。巡寮堂。至後門。對聖僧廚立。侍者接。暫到後。巡堂。至聖僧廚後。

●龕

敕修清規。結制禮儀云。侍者暫到。巡寮堂。侍者於聖僧龕後立。暫到向侍者立定。

忠曰。安像之櫃。即廚子也。

正字通云。龕。克憨切。音堪。增韻。浮圖塔。廣韻。塔下室。唐褚遂良書。久棄塵世。與彌勒同龕。

東坡詩集。自金山放船。至焦山詩云。老僧下山驚客至。迎笑喜作巴人談。自言久客忘鄉井。只有彌勒為同龕。

● 花亭

勅修清規佛降誕云。至日。庫司嚴設花亭。中置佛降生像。於香湯盆內。安二小杓佛前。

忠曰。造小亭。以紅白衆花交覆。學蔓瓦之樣。寶蓋垂旛。亦皆累葩萼。巧成之。名爲花亭。

義堂日工集云。本寺（時住南禪）每至佛生之辰。紀綱預命沙喝。裝花亭。一時沙喝行力。俱走山野。採衆色草花。而數朱甍碧瓦之樣。擬華鬘旛蓋之莊嚴。各爭優劣。遂及鬪諍。雖似敬重供養。實末世荒本勤末之所致也。於是余捨私貲。命工新造花亭。五色彩畫。金碧光耀。縉蓋幢旛。寶珠瓔珞。不假生華。凡所可有者。悉備焉。乃歸之常住。以充每歲浴佛之設矣。自是諸刹皆倣此。

● 毗藍園

忠曰。花亭。亦名毗藍園。

備用清規如來降誕云。庫司預令行者。於園內安太子銅像。

律苑事規。如來降誕。所云。全同備用。

● 毗藍園額

忠曰。花亭當陽。揭額題毗藍園。

大鑑小清規浴佛云。幡四首。四毗藍園。

● 義成殿額

花亭。或揭義成殿額。

東福寺清規佛誕生云。花堂額。義成

翻譯名義集云。西域記云。薩婆曷

言一切義成。舊云悉陀訛也。此乃

● 旛

觀心論灌頂法師疏云。圓壇者。即實相

繒幡。即翻法界上迷生動出之解、幡壇不相離、即動出不動出。不相離也。

摩訶止觀輔行記云。五色旛者。總擧五色。繡畫間色。亦應無在字應作旛。旛者。旌旗之總名也。經中多作此幡。幡即帤字耳。今佛法供具。相狀似彼。故云旛耳。凡造旛法。切不得安佛菩薩像。旛是供具。供於所供。如何復以形像爲之。

忠按。幢幡不妨書法文。　華嚴經十廻向品。菩薩。施上妙幢幡。廻向云。願一切衆生。常以寶繒。書寫正法。護持諸佛菩薩法藏。　疏就幢幡書字故。

已下錄薦亡旛。

釋門正統云。黃白旛者。釋氏類苑云。或薦亡黃旛者。灌頂經云。若四輩男女若命終時。若已命過。於其亡日。造作黃旛。懸著剎上。使獲福德。離八難苦。得生十方諸佛淨土。旛蓋供養。隨心所願。至成菩提。旛隨風轉。破碎都盡。至成微塵。其福無量。旛一轉時。轉輪王位。乃至吹塵。小王之位。其報無量。諸經要集問曰。何故經中。爲亡人造作黃旛。掛於塚塔上者。答曰。雖未見經釋。可以義求。此五大色中。黃色居中。用表忠誠。盡心修福。爲引中陰。不入惡趣。莫生邊國。

釋氏要覽云。齋七幡子。北俗亡累七齋日。皆令主齋僧。剪紙幡子一首。隨紙化之。按正法念處經。有一十七種中有。謂死時。若生天者。即見中有。如白氎垂下。其人識神。見已擧手攬之。便受天人中有身。故今七七日。是中有死生之日。以白紙幡子。勝幢之相。示之故。北人招魂帛。皆用白練。甚合經旨也。

● 蓋

摩訶止觀云。五色蓋者。觀五陰。免子縛。起大慈悲。覆法界也。

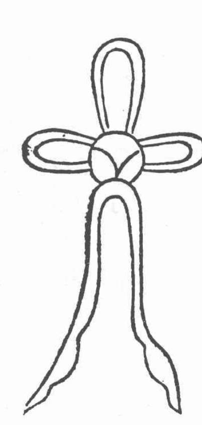
義楚六帖云。本行經云。摩納童子。以花供養定光

佛其花乃於上化成華蓋。佛行卽行。佛住卽住。

斗帳

忠曰。帳形如覆斗。故名。其以組成飾。卽是同心結也。隋書、宣華夫人、陳氏傳云、太子、遣使者、賜夫人金合子。署封、賜夫人。發見有同心結數枚。漢劉熙逸雅云。帳張也。張施於床上也。小帳曰斗。形如覆斗也。

三才圖會衣服部。結帛式云。

用白絹一匹。結如世俗所謂。同心結者。朱子所謂。結絹。蓋如此云。

佛本行集經路逢死屍品云。作缾天子。化作一屍。臥在床上。衆人轝行。復以種種妙色衣。張施其上。作於斗帳。

起世經云。婦女丈夫。命終。作種種斗帳幰蓋。而普周帀。

卓圍

見卓子處。

忠曰。圍綵金襴等。周圍卓四面。到地者。言卓圍也。與卓袱不同。大鑑已言袱子。幷卓圍。二物可知也。

水滸傳云。香車龍亭。擡放忠義堂上。中間設著三箇几案。都用黃羅龍鳳卓圍。圍著。正中設萬歲龍牌。將御書丹詔放在。

卓袱

忠曰。圍綵錦繡之類。縫合令方。而覆卓上。或覆時其角在正中。與左右垂下。此言卓袱。此物正在卓圍之上面。

字彙云。袱房六切。音伏。包袱。

敕修清規告香云。請客侍者。預依戒次。具茶狀。備卓袱筆硯。　又受嗣法人煎點云。至日。僧堂住持位。嚴設敷陳。及卓袱瞓幣之具。

備用清規告香云。請客侍者。預日令客頭至堂司具新到戒次寫茶狀。客頭備卓袱。

和俗。用亡者衣物等。作佛祖位前。莊嚴卓袱斗帳等。亦有据。

隨願往生十方淨土經云。佛言。若以亡者嚴身之具。堂宇室宅園林浴池。以施三寶。此福最多。功德力強。可得拔彼地獄之殃。以是因緣。便得解脫憂苦之患。長得度脫往生十方諸佛淨土。

○已下係供養具。

● 爐、瓶、燭臺、

忠曰。香爐。華瓶。燭臺。三物也。

敕修清規謝掛搭云。法堂設住持位。排列香几。爐瓶。燭臺。

大鑑清規達磨忌云。前列爐。瓶。燭臺。

或問。佛經有列三器者耶。忠曰。陁羅尼集經云。當設二十一種供養之具。作般若波羅蜜多法會。乃至若不能具二十一種。五種亦得。何等爲五。一者香水。二者雜華。三者燒香。四者飲食。五者然燈。(止此)此中具三物也。

● 四板頭香爐

見四板頭香几處。

● 衆寮香爐

忠曰。衆寮行禮。安七箇香爐。(見圖牌門、茶湯問訊圖處)

敕修清規新掛搭人。點入寮茶云。進中爐。上下間爐前。燒香。

● 手爐

敕修清規聖節云。知客跪進手爐。(詳報禱門、跪爐處)

又沙彌得度云。几上安香燭手爐戒尺。乃至戒師秉爐白。

幻住清規開甘露門云。執手爐。戒香定香云云

釋氏要覽云。法苑云。天人黃瓊。說迦葉佛香爐略云。前有十六師子白象。於二獸頭上。別起蓮華臺。以爲爐。後有師子蹲踞。頂上有九龍。繞承金華。華內有金臺寶子盛香。佛說法時。常執此爐。比觀今世手爐之製。少有倣法焉。

虛堂愚和尙育王錄云。朱行軍。一日。入南禪寺齋僧。行香次。以手爐搖曳云。直下是。直下是。時有僧云。直下是箇甚麽。行軍便喝。云云（廣燈聯燈此條、無手爐字。但云、有朱行軍設齋、入僧堂內顧視上下云、直下是、又作麽生、行香次、口不住道、云云）

● 香盤

希叟曇禪師廣錄禪房十事。香印頌云。要識分明古篆。一槌打得完全。燒炷旃檀牛糞。衲僧鼻孔校穿。

● 四板頭香几

忠曰。僧堂內。首座板。後堂板。分手板。聖僧板。各安香几。行禮炷香。（詳禮則門、四處問訊處）校定清規。特爲住持煎點云。如就僧堂。上下間內外。不用設香爐。爲主者一人。大衆光伴也。如節臘朔望。設香案者。爲大衆故也。

● 堂外香几

忠曰。外堂。有二香几。在上下間。行禮炷香。（詳禮則門、四處問訊處）

● 香合

敕修清規聖節云。維那用黃紙書疏。帶行僕捧盤袱。爐燭。香合。上方丈。請住持僉疏。又云。知客跪進手爐。侍者跪進香合。又念誦云。燒香侍者捧香合。

● 大香合

三才圖會儀制門有圖。

空谷尚直編云。虎丘行中仁禪師。凡得沈檀異香則以小合貯之。置於大香合中。每旦持以行香。至世尊前。於小合中。別取好香一炷進之。除外。不復他用。客至。惟爇常香而已。

忠曰。叢林。現有此法。而人不知祖行中矣。

● 小香合

勅修清規告香云。衆集。依圖位立。各備小香合坐具。（又見大香合處）

● 香

增壹阿含經云。須摩提女。手執香火。上樓向如來說偈。唯願尊屈神。爾時香如雲。在空中遍滿祇桓。住在如來前。阿難白世尊言。此是何等香。世尊曰。此香是佛使。滿富城中。須摩提女。所請。（廣說如彼）

僧史略云。香也者。解穢流芬。令人樂聞也。香爲信心之使也。（詳行香處叢軌門）

觀心論云。燒香者。亦非世間有相之香。乃是無爲正法之香。薰諸臭穢。斷無明惡業。悉令消滅。其正法香有五種。一者戒香。所謂能斷諸惡。能修諸善。二者定香。所謂深信大乘。心無退轉。三者慧香。所謂常於身心。內外觀察。四者解脫香。所謂能斷一切無明結縛。五者解脫知見香。所謂覺察常明。通達無礙。如是五香。名最上香。世間無比。佛在世日。令諸弟子。以智慧火。燒如是無價寶香。供養十方一切諸佛。今時衆生。愚癡鈍根。不解如來眞實之義。唯將外火。燒世間沈檀薰陸質礙之香。希望福報。云何可得。

● 瓣香

勅修清規祈雪疏云。庸致瓣香之誠。願集六花之瑞。

祖庭事苑云。古今尊宿。拈香。多云一瓣。瓣皮莧切。瓜瓣也。以香似之。故稱焉。或作盼。步還切。片也。後

世相襲。皆為此言。何必爾也。嘗云一片一炷。庶免薄俗之譏。

小補韻會云。瓣皮莧切。說文。瓜中實。从瓜辡聲。廣韻。瓜瓠瓣也。又薄閑切。瓜中實也。又片也。詩碩人註。瓠瓣。

詩人有學禪者瓣香語者。　陳后山詩集。觀袞文忠公家。六一堂圖書詩云。向來一瓣香。敬為曾南豐。　註。諸方開堂。至第三瓣香。推本其得法所自。則云。此一瓣香。敬為某人云云　曾鞏子固。建昌南豐人。於歐公。猶宗門中嫡子。而后山又師南豐。乃其孫也。

楊誠齋朝天集。雙峯定水璘老。送木犀香詩云。傳語雙峯老。汝師是如來。如何一瓣香。却為楊誠齋。　又退休集。禱雪響應詩云。老夫與雪亦久別。滕六叅儂求普說。為渠拈此一瓣香。今身胡姓前身黃云云

忠曰。瓣香之製。上圓下方。表裏條條。豎雕畦。上如指頭然。蓋像枯栟之狀。以作文而已。然或處直雕造人之手。而指掌宛然。施爪甲。謂是形二祖斷臂之手也。予曾在周州覩之。尤為可笑也。

●大香

瓣香曰大香也。

敕修清規。尊宿遷化。下遺書云。專使起爐前謝茶。再插大香一片。

●中香

校定清規。告香云。一大二中。

解者曰。謂大香一片。中香二片也。

●箋香

大鑑清規。末後事儀云。龕內滿安箋香。

忠曰。恐訛棧香。

●線香

忠曰。或言仙香。雜抹衆香。加糊粘造之。其炷煙長久。故稱仙香。又云長壽香。其製纖長如線。故稱線香。線又作綫。

信香

忠曰。開法出世。齎香寄師。通嗣法之信。此言信香。

大慧杲禪師。答鼓山逮長老書云。專使來。收書幷信香等。知開法出世。唱道於石門。不忘所從來。爲岳長老拈香。續楊岐宗派。

忠曰。逮公於杲師。是師祖也。亦可通信。逮嗣豪菴嶽。嶽嗣大慧杲。

石門慈照禪師鳳巖集云。師開堂拈香云。西天二十八祖。唐土六祖。過去聖人。盡得傳衣付法。至唐代六祖之後。得道者。如稻麻竹葦。不傳其衣。只傳其法。皆以香爲信。今日一瓣香。爲什麽人通信。某甲雖不言。大衆已委悉。爇此一炷香也。（慈照嗣首山念）

祖庭事苑云。託香而表信。（詳叢軌門、嗣法拈香處）

長明燈

敕修清規亡僧云。夜點長明燈。

觀心論云。長明燈者。正覺心也。覺知明了。喩之爲燈。是故一切求解脫者。常以身爲燈臺。心爲燈盞。信爲燈炷。增諸戒行以爲添油。智慧明達。喩如燈光常然。如是覺燈。炤破一切無明癡暗。能以此法。轉相開悟。卽是一燈然百千燈。以燈續明。終無盡故。故號長明。過去有佛。名曰然燈。義亦如是。愚癡衆生。不會如來方便之說。專行虛妄。執著有爲。遂然世間蘇油之燈。以炤空室。乃稱依敎。豈不謬乎。

傳燈錄長慶稜禪師章云。有人問僧。點什麽燈。曰長明燈。曰什麽時點。曰去年點。曰長明何在。僧無語。師代云。若不如此。爭知公不受人謾。法眼別云。利動君子。

本事詩云。宋考功遊靈隱寺。夜月極明。長廊吟行。且爲詩曰。鷲嶺鬱岧嶢。龍宮隱寂寥。第二聯

搜奇思終不如意。有老僧點長明燈生大禪床。問曰。少年夜夕久不寐。而吟諷甚苦。何耶。之問告故。僧曰。何不云樓觀滄海日。門聽浙江潮。之問愕然。寺僧有知者曰。此駱賓王也。

隋唐嘉話云。江寧縣寺。有晉長明燈。歲久火色變青。而不熱。隋文帝平陳。已訝其古。至今猶存。

法苑珠林云。五百問事云。續佛光明。晝不得滅。佛無明闇。以本無言念齊限。故滅有罪。

諸祖偈頌高邁長明燈序云。離婁之目。處闇室。或不能覩。燈處之皎如也。澄公之掌。在玄夜。或不能照。燈在之了如也。故大雄氏。以方便力。救黑暗界。藉其光誘其人。佛所有燃燈明。法所有傳燈義。大抵長明燈。是其蘊乎。夫日主晝。太陽之精。中則昃。月主夜。太陰之精。滿則虧。昃則沒。我長明燈不沒。虧則盡。我長明燈不盡。日月尚爾。況小光小明哉。要自積苦爲海。舉足見溺。積邪爲山。舉足見礙。竟不能髣髴之。或髣髴之。不克成就之。言之可爲長嘆。我邑中有俊傑。主此燃燈精進。成就於寶融寺經藏院。且夫蘭炷爇火。吾見其盛。未見其微也。鐵盆盛膏。吾見其增。未見其滅也。一籠而四時長春。滿室而終歲不夜。人見之一作禮。眼蒙利。再作禮。心蒙美。心眼自相炤了。內外由是洞徹。然則終日見燈。未嘗不見燈。終日不見燈。未嘗不見燈。夫達觀者。乃如是也。意者。不獨於此。直上照一天二天。乃至三十三天。無門不闢。河沙善人。由茲而入。直下炤一地二地。乃至一十八地獄。有獄皆開。多劫罪人。由茲而出。若然者。四維上下虛空。可思量而不可思量耶。我長明燈。實相功德。亦復如是。邁之數年內。願銘頌之間。迫賤事未搆。一朝染目疾。朦朧不自審。從何得也。遂夢神人語邁曰。子於長明燈其有負乎。邁應聲而悟。悟而起。起而作頌。明日目愈。頌曰。見外燈長明。見內燈長明。萬惡自光中滅。萬善自光中生。不見一燈百千萬億燈。乃至於無窮。不見一人百千萬億人。歸之於大同空即是

色色即是空。弟子作頌。允執厥中。

●長命燈

忠曰。長明燈也。太平廣記引本事詩。載駱賓王事。作長命燈。必訛寫耳。

●無盡燈

忠曰。晚近稱長明燈。爲無盡燈。

廣燈錄。石門徹禪師章云。問如何是學人用心處。師云。晝夜常然無盡燈。

續燈錄拈古門云。僧問投子。歷劫來來無盡燈。不曾挑剔。鎮長明。時如何。投子云。歷劫來來無盡燈。不曾挑剔鎮長明。

北磵文集瑞巖開田。然無盡燈記云。淨名大士。既授萬二千天女。無盡燈法門。從而諭之曰。冥者皆明。明終不盡。伊尹所謂。以先覺覺後覺也。後世焚膏繼晷。號無盡燈。非淨名心也。日夜相代。爲明者日月也。大厦既夕。風雨如晦。瞭然者將眊然。待燈而見。燈亦豈無待焉。惟有待故。運行於人。日月則運行於天。運之之殊。不息則一也。瑞巖丹丘勝處。燈失常運。貨殖取贏。使此燈不夜。莫知幾興廢。住山道全。謀諸衆曰。貨殖取贏乎。墾土收穫乎。智紹曰。是或一道也。願主之何如。主之有常。則皆永傳。不然。則勻海爲膏。伐山爲炬。徒爾爲也。僉曰善。紹則請命出山。旋淛絕淮。積錙累銖。閱四年而歸。倣工闢荒。眡歲入。爲無盡光明。茁霜薾薾。隻影娑娑。焦心勞思。恐蹈貨殖取贏之轍。求余記其成。爲將來之勸。

維摩經。持世菩薩章云。維摩詰語諸天女言。諸姊。有法門。名無盡燈。汝等當學。無盡燈者。譬如一燈然百千燈。冥者皆明。明終不盡。如是諸姊。夫一菩薩。開導百千衆生。令發阿耨多羅三藐三菩提心。於其道意。亦不滅盡。隨所說法。而自增益一切善法。是名無盡燈也。

佛祖統紀云。賢首法藏師。爲則天。以十鏡。置八隅。中安佛像。然燈照之。則鏡鏡現像。以表刹海重重無盡之意。

忠曰。淨名約理。法藏顯事。悉是橫無盡。亦兼竪無盡。眞歇了禪師。佛燈明禪師。各著無盡燈記。而敍此鏡燈重重無盡之旨。是也。然世呼長明燈。爲無盡燈。唯是竪無盡耳矣。非淨名康藏之義。然北磵時。已有此目。頗歸斥。可知由來復淹矣。

●挑燈

敕修清規開堂祝壽云。鐃鈸幡花挑燈。迎引至法堂位前立。　又尊宿出喪云。提調龕前傘椅。湯爐挑燈。

●燈籠

毘奈耶雜事云。緣在室羅伐城。如世尊言夜闇誦經者。彼誦經時。有蛇來至。少年見已。驚忙大喚唱言。長脊長脊。凡夫苾芻。悉皆驚怖。遂令聽者。因斯廢闕。以緣白佛。佛言。當可然燈。以誦經典。苾芻夏月然燈損蟲。佛言。應作燈籠。苾芻不知云何應作。佛言。應以竹片爲籠。薄氈遮障。此若難求。用雲母片。此更難得。應作百目。苾芻不解。如何當作。佛言。令瓦師作。如燈籠形。傍邊多穿小孔。

普燈錄保福權禪師章云。上堂擧寒山吾心似秋月偈云。老僧即不然。吾心似燈籠。點火內外紅。有物堪比倫。來朝日出東。傳者以爲笑。黃龍死心見之歎曰。權兄提唱若此。誠不負先師所付囑也。

葉縣省禪師錄燈籠偈云。一盞金燈號玲瓏。四方八面不施工。照破乾坤黑暗處。山河大地是家風。

●長檠

忠曰。長檠。高可五尺。上安木盞。植立鐵釘。而燃蠟燭。凡禪林。法堂佛殿等。用之。

韓昌黎集短燈檠歌云。長檠八尺空自長。短檠二尺便且光。

○已下係儀物。

●罣罳

舊說曰。罣罳遮背後板屛。在椅子後者。

或曰。罣罳卽法被也。忠曰。此蓋依蘇鶚以罘罳爲綱之義。然今禪林稱罣罳者。只是木屛耳。

篇海類編云。罣古畫切。音卦。罣礙也。

敕修淸規告香云。至日侍者令客頭於寢堂或法堂。鋪設罣罳椅子。　又四節秉拂云。堂司行者。排辨法座。左手。敷罣罳。設住持位。

忠曰。敷者。排辨也。（品字箋云、俗以排列謂之鋪設。）非鋪展義。

又曰。韻書小說。但釋罘罳。今且錄之。

小補韻會云。說文。罘罳屛也。从网思聲。博雅。罘罳謂之屛。又漢未央宮東闕罘罳災。師古曰。罘罳連闕曲閣也。以覆重刻垣墉之處。其形罘罳然。釋名。罘復也。罳思也。言臣將入請事。於此復思也。通作思。漢五行志。罘思。又考工記。宮隅城隅闕門。皆有之。禮記明堂位註疏云。以諸文參之。則桴思。小樓也。唐蘇鶚曰。漢師古註。釋名所釋。罘罳二說。皆誤。按罘罳。从网。是形。不思是聲。罘浮也。罳絲也。謂織絲之文。輕疎浮虛之貌。蓋宮殿簷戶之間也。唐文宗實錄。甘露之變。出殿北門。裂斷罘罳而去。溫庭筠補陳武帝書。罘罳畫捲。閶闔晨開。皆非曲閣屛障之意。相如子虛賦。罘網彌山。此亦謂羅鳥之網。卽罘罳爲網不謬矣。

宋馬縞中華古今注云。罘罳屛。屛之遺象也。塾門外之舍也。臣來朝君。至門外。當就舍。更詳其所應對之事也。塾之者言。塾也。行至門內屛外。復應思惟也。罘罳復思也。漢西京罘罳。合板爲之。亦築土爲之。每門闕殿舍。皆有焉。如今郡國廳前。亦樹之也。

陳繼儒枕譚云。段成式云。士林多稱雀網爲罘罳。其誤如此。按漢書罘罳屏也。復也。臣朝君。至屏所奏之事于下。又按劉熙釋名曰。罘罳在外門。罘復也。臣將入請事。于此復重思也。今之照墻也。

忠曰。罘罳板屏。而在廳前。今禪林罣罳亦板屏。制似罘罳。雖在椅後。亦受罳之名。

●法被

覆裹椅子之被也。

●大法被

忠曰。法堂座上。掛下大罣罳。當面之被也。

北磵續集。趙郡主。施闕綵法被。薦女偈云。空王座上。一片如織。善哉命婦。巧思精究。勸化諸女。如出一手。

●僧堂帳

禪苑清規首座云。行者於首座前問訊。低聲云。和尙放參。乃至打放參鐘。展單下帳。罷歸寮問訊。

忠曰。展眠單。而下帳帷也。

●帳幕

敕修清規迎待尊宿云。寢堂釘掛帳幕。

正字通云。帳知亮切。音障。帷幔通稱。又今人。以寢幄爲帳。東方朔造甲乙帳。程顥本傳。顥知扶溝縣。內侍王中正。按閱保甲。鄰邑競侈供帳。悅之。主吏來請。顥曰。吾邑貧。獨有令故青帳。可用耳。

●暖簾

忠曰。綿布覆簾面。防風氣。故言暖簾。

敕修清規月分須知云。四月候天氣。僧堂內。下暖簾上涼簾。

●涼簾

見暖簾處。

江湖風月集。率菴琮和尚。涼簾偈云。絲開渭水蒼龍骨。織就炎天片雪寒。六用門頭纔放下。節紋一點不相瞞。

●座頭屛風

忠曰。或單呼座頭。小屛高可三尺。設戶口左右座首。

太岳清和尚曰。座頭小屛。又是名隔板。

舊說曰。座有四出六出八出等。如中華叢林。雖諸寮舍。制亦如僧堂衆寮。此方鎌倉叢林。隨處設座頭屛風。此日本樣也。其座頭。則唯特爲人。得坐之。其餘位。則縱但一人。亦只用曲盃行盞。蓋爲異於特爲也。

忠曰。隔板。亦有所原。　後漢書鄭弘傳云。弘爲太尉。時擧將第五倫爲司空。班次在下。每正朔朝見。弘曲躬而自卑。帝問知其故。遂聽置雲母屛風。分隔其間。由此已爲故事。

●香臺

禪苑清規。入室云。侍者入方丈。當面問訊。轉身禪椅東邊。香臺後。面南立。

●供臺

忠曰。大卓言供臺。

東福清規。上堂節禮云。法堂觸禮畢。住持轉身。從安香爐。供臺東入。南面立。受沙喝行者三拜。

敕修清規達磨忌云。嚴設祭筵。　解者曰。祭筵郎供臺也。　又僧堂之外堂。有二供臺。如圖

●卓子

大鑑清規。接謐號儀式云。於山門爐前。安卓子。莊嚴袱子幷卓圍。

●盤袱

忠曰。盤與袱二物也。盤上鋪小袱。盛疏印等物。

敕修清規聖節云。維那書疏。帶行僕。捧盤袱爐燭香合。上方丈請住持僉疏。　又受法衣云。以盤袱。托呈法衣信物。　又山門特爲新命茶湯云。庫司仍具請狀。備盤袱爐燭。詣方丈。插香拜請。　又大掛搭歸堂云。堂司行者。用盤袱。托度牒。

●衣裓

忠曰。僧家散花器名衣裓。其器小竹籠。以貯花而散之。蓋襲大通佛故事也。

法華經化城喩品云。大通智勝佛。得阿耨菩提。大光普照。爾時東方。五百萬億國土中。諸梵天王。與宮殿俱。各以衣裓。盛諸天華。共詣西方。推尋是相。東南方。南方。西南方。乃至下方。亦復如是。

雪竇顯禪師祖英集。送還首座詩云。我恐逃之逃不得。大方無外皆充塞。茫茫擾擾知何極。八面香風惹衣裓。

忠曰。此用法華事。祖庭事苑解云。裓古得切。衣前襟也。

慧琳法華音義云。衣裓。說文。宗廟奏戒衣。從衣戒聲。玉篇衣部。古來反。戒也。相傳從衣戒。孤得反。襟也。今時女人。衣前裓是也。天衣類同。未詳字所出也。

小補韻會云。裓訖得切。衣裾也。梵典有衣裓。

忠曰。韻會之梵典。指法華也。所謂衣裓者。諸天聚衆華。盛衣裾。以擬散佛上。今人摘果芽亦爲之。故范希文鬬茶歌云。終朝采掇未盈襜。唯求精粹不敢貪。此襜篇海音覘。皷也。衣蔽前。

●拜席

敕修清規告香云。須用香几三隻。燭臺三對。當椅前。一字間列。外設小拜席。

傳燈錄百丈海禪師章云。馬祖上堂。大衆雲集。方

陞座良久。師乃卷却面前禮拜席。祖便下堂。

○已下係道具。

●竹篦

敕修淸規尊宿出喪云。提調竹篦拄杖。拂子。香合。法衣等物。

已下。略錄事緣。

廣燈錄葉縣省禪師章云。參見汝州省念禪師。師見來。豎起竹篦子云。不得喚作竹篦子。喚作竹篦子。卽觸。不喚作竹篦子。卽背。喚作什麽。師近前掣得。擲向階下云。在什麽處。念云。瞎。師言下大悟。

大慧杲禪師年譜云。師三十七歲。圓悟著臨濟正宗記以付之。分座訓徒。師乃炷香。爲誓曰。寧以此身。代衆生受地獄苦。終不以佛法當人情。乃握竹篦。爲應機之器。於是聲譽藹著。　又本錄云。師室中。常擧竹篦。問學者曰。喚作竹篦則觸。不喚作竹篦則背。衆下語。皆不契。因僧請益。復成五頌示之。頌云。雲門擧起竹篦。開口知君話墮。上方香積不飧。甘伏食人涕唾。一　雲門擧起竹篦。禪和切忌針錐。鸞鳳不棲荆棘。鷓鴣偏守空池。二　雲門擧起竹篦。通身帶水拖泥。奉報參玄上士。撒手懸崖勿遲。三　雲門擧起竹篦。擬議知君亂統。直饒救得眼睛。當下失却鼻孔。四　雲門擧起竹篦。露出心肝五臟。可憐猗死禪和。猶自魂飛膽喪。五

●禪鎭

忠曰。坐禪警睡具也。

十誦律云。有比丘。衆中睡。佛言。聽水洗頭。乃至若故睡不止。聽以毱擲。若故睡不止。佛言。聽用禪杖。取禪杖時。應生敬心。云何生敬心。言以兩手捉杖。戴頂上。應起看餘睡者。以禪杖築。築已還坐。若無睡者。還以禪杖著本處。已坐。諸比丘故睡。佛聽用禪鎭。作孔已。以繩貫孔中。繩頭施紐。掛耳上。去額前四指。著禪鎭時禪鎭墮。故睡。佛言。禪鎭墮者。應起

行。行時來往相亂。佛言。應如鴻法次第行。鈔略

資持記鉢器篇云。禪鎭如笏。坐禪時鎭頂。須作孔施紐串耳上。睡時卽墮地。佛言。一墮聽舒一足。二墮舒二足。三墮應起經行。

釋氏要覽云。禪鎭。木版爲之。形量似笏。中作孔。施紐串於耳下。頭戴去額四指。坐禪人若昏睡頭傾。則墮。以自警。

止觀證眞私記云。四分抄批云。禪鎭者。用骨牙角者。可方一寸許。若有睡者。放著頂上。頭若正時。則不落。若睡時頭動。則落膝上。

● 禪帶

釋氏要覽云。禪帶。此坐禪資具也。經云。用韋爲之。熟皮曰韋。廣一尺長八尺。頭有鉤。從後轉向前。拘兩膝。令不動故。爲初習坐禪。易倦。用此檢身。助力故名善助。用罷屏處藏之。

● 禪杖

釋氏要覽云。禪杖。以竹葦爲之。用物包一頭。令下座執行。坐禪昏睡。以軟頭點之。

十誦律說。見禪鎭處。

● 禪毱

釋氏要覽云。禪毱。毛毬也。有睡者。擲之令覺。

十誦律說。見禪鎭處。

智度論云。菩薩供給坐禪者。衣服飲食醫藥。法杖。禪毱。禪鎭。令得好師敎詔。令得好弟子受化。與骨人。令觀。與禪經。令人爲說禪法。如是等。三十七助道法因緣。

● 禪板

舊說曰。禪板者。坐禪時安手。或靠身器也。

臨濟玄禪師錄云。師一日辭黃檗。檗問。什麽處去。

師云。不是河南。便歸河北。黃檗便打。師約住。與一掌。黃檗大笑。乃喚侍者。將百丈先師禪板机案來。師云。侍者將火來。黃檗云。雖然如是。汝但將去。已後坐却天下人舌頭去在。

希叟曇禪師錄禪板頌云。要成片段工夫。須是全身倚靠。雖然只見一邊。未許睦州擔荷。

忠曰。禪板者。倚版也。上頭穿小圓穴。此名向上一竅。蓋此穴貫索。縛著繩床背後橫繩。令板面斜。以靠身也。希叟頌意可見。然今時夏月。橫安膝上。定印平其上。或支頤。與助老同用而已。復別有倚板。余於一古寺。見中峯和尚禪板之模。長壹尺七寸八分。濶壹寸九分餘。厚參分半。上有小竅。一面鐫萬法歸一一歸何處。乃峯親書之模也。別有小板。卽所謂倚板。長壹尺八寸。濶三寸九分。厚三分餘。上下施竅。盍是禪板本制。而其上下穴。一貫索。縛著床面橫繩。一貫索。縛著床底橫繩。其板之斜勢。令起倒得稱意焉。今之禪板。槃濶不過貳寸。則不便安船。但可手攜耳。

● 倚版

釋氏要覽云。倚版。今呼禪版。毘柰耶攝頌曰。倚版爲除勞。僧私皆許畜。（僧卽衆、私卽已、）

忠曰。倚版坐繩床時。倚之所以安背也。余曾獲之於古寺。其制斵版。厚三分半。長一尺八寸。橫三寸九分。上下穿小竅。用時以紐縛定床之橫繩。而其斜之急不急。隨意而已。（詳禪版處）

● 數珠

釋氏要覽云。牟黎曼陀羅咒經云。梵語鉢塞莫。梁云數珠。此乃是引接下根。牽課修業之具也。木槵子經云。昔有國王。名波流棃。白佛言。我國邊小。頻年寇疫。穀貴民困。我常不安。法藏深廣。不得遍行。惟願垂示法要。佛言。大王。若欲滅煩惱。當貫木槵

子一百八箇。常自隨身。志心稱南無佛陀南無達摩。南無僧伽名。乃過一子。如是漸次。乃至千萬。能滿二十萬遍。身心不亂。除諂曲。捨命得生炎摩天。若滿百萬遍。當除百八結業。獲常樂果。王言。我當奉行。

百八結者。要覽云。小乘。見修合論。煩惱共有一百八數。且明見惑。三界四諦下。煩惱共有八十八。謂苦下。具一切。即十使。貪瞋癡慢疑。身邊見邪見見取戒禁取也。集滅離三見。謂集滅二諦下。各除身邊邪三見也。道除於二見。謂道諦除身邊二見也。上界不行恚。謂上界四諦下。各除瞋一。已上三界四諦。共有八十八也。修道所斷惑。欲界有四。謂貪瞋癡慢。上二界。各除瞋。共有六。已上成十。計九十八也。更加十纏。謂無慚。無愧。昏沈。惡作。惱嫉。掉擧。睡眠。忿覆。合前都有一百八也。

佛說校量數珠功德經 大唐寶思惟譯 云。曼殊室利。告大衆言。汝等諦聽。受數珠校量功德差別。如是。若用鐵爲數珠者。誦掐一遍。得福五倍。若用赤銅。爲數珠者。誦掐一遍。得福十倍。若用眞珠珊瑚等。爲數珠者。誦掐一遍。得福百倍。若用木槵子。爲數珠者。誦掐一遍。得福千倍。若求往生諸佛淨土。及天宮者。應受此珠。若用蓮子。爲數珠者。誦掐一遍。得福萬倍。若用因陁羅佉叉。爲數珠者。誦掐一遍。得福百萬倍。若用烏盧陁羅佉叉。爲數珠者。誦掐一遍。得福千萬倍。若用水精。爲數珠者。誦掐一遍。得福萬萬倍。若用菩提子。爲數珠者。或用掐念。或但手持此珠。不能依法。誦佛名。算數難可校。是諸善男子。若復有人。手持此珠。不能依法。念誦佛名。及陁羅尼。此善男子。但能手持隨身。行住坐臥。所出言語。若善若惡。斯由此人以持菩提子故。得福等同。如念諸佛誦咒。無異得福無量。其數珠者。要當須滿一百八顆。如其難得。或爲五十四顆。或二十七。或十四顆。亦皆得用。此卽數珠法相差別。諸善男

子。以何因緣。我今獨讚用菩提子。獲益最勝。諸人善聽。我爲汝等重說。昔日過去有佛。出現於世。在此樹下成等正覺時。一外道。信邪倒見。毀謗三寶。彼有一男。忽被非人打殺。外道念言。我今邪盛。未審諸佛。有何神力。如來說是在此樹下。成等正覺。若佛是聖。樹應有感。卽將亡子。臥著菩提樹下。作如是言。佛樹若聖。我子必蘇。以經七日。誦爾佛名。其子卽得重蘇。外道讚言。諸佛神力。我未曾見。佛成道樹。現此希奇。甚大威德。難可思議。諸外道等。悉皆捨邪歸正。相共發菩提心。信知佛力不可思議。諸人咸號。爲延命樹。以是因緣。有其二名。應當知之。我爲汝等。現其所要。佛讚善哉文殊如汝所說。爲異云耳。

陀羅尼集經云。佛說作數珠法云。有其四種。何者爲四。一者金。二者銀。三者赤銅。四者水精。其數皆滿一百八珠。或五十四。或四十二。或二十一。亦得中用。

古今原始云。東漢章帝時。僧西域人。時作念珠。以象一年十二月。二十四氣。七十二候之義。共一百單八。

忠曰。象十二月等。百八鐘也。(詳百八鐘處)如念珠經有明文。儒家不知之。作此妄說。

忠按專念宗。用三十六珠者。三分於百八之一也。便易攜矣。近自支那來禪僧。用十八珠者。六分於百八之一也。掐六遍而滿百八耳。

●數珠母珠

陁羅尼集經云。作是相珠一百八顆。造成珠已。又作一金珠。以爲母珠。又更別作十顆銀珠。以充記子。

●數珠記子

忠曰。百八顆外。有十顆小珠。爲記子。(詳母珠處)

●籌

忠曰。筭入數器。布薩等用之。宗覺律師曰。籌長周尺而壹尺八寸。（周尺準今尺可八寸參分許）其大如小指。

行事鈔說戒正儀篇云。十誦云。行籌者。爲檀越問僧。不知數。佛令行籌。不知沙彌數。行籌數之。　又云。五分籌極短並五指。極長拳一肘。極麤不過小指。極細不得減箸。有客來。不知。行籌收取數之。一人行。一人收。乃至收已數之。知數已唱言。比丘若干。沙彌若干。出家人。和合若干人。　資持記云。並五指者。謂中人五相（指平）並。當五寸也。拳一肘。謂尺八也。（舒手則二尺故）然不明物體。今時多以竹木爲之。

又行事鈔云。四分云。聽行舍羅。此云籌也。　資持記云。準聲論翻之疏云。舍羅草名。以爲籌計。

釋氏要覽云。梵音舍羅。此云籌。律因有婆羅門。問比丘。逝多林。現住幾人。比丘不知。佛言。應可行籌。

祇園圖經云。最初成道。於鹿野苑中。度五拘倫。便說法。答戒壇初。上集佛。諸佛之中。須彌登王最爲長宿。釋迦佛問。往古諸往。何方法。教諸比丘。登壇布薩。用何作籌。往古諸佛。布薩之時。金剛爲籌。乃至籌相者。當用檀等諸香木作之。內外寶者。竹草中空。皆不可作。又不得畫繪。及以漆塗。爲損衆生迦之飾好。應以素函盛之。籌極長如佛一搩手半。短者一搩手。

付法藏因緣傳云。憂波毱多。化度無量衆生。皆悉獲得阿羅漢果。其得道者。一人一籌。籌長四寸。滿一石室。室高六丈。縱廣亦爾。於是名稱滿閻浮提。世皆號爲無相好佛。乃至尊者。於無餘涅槃。而取滅度。以室中籌而用耶旬。

○已下係資身細器。

● 錫杖

佛說得道梯隥錫杖經云。佛告比丘。汝等應受持錫杖。所以者何。過去未來現在諸佛。皆執故。又名智杖。彰顯聖智故。亦名德杖。行功德本故。聖人之表幟。賢士之明記。道法之正幢。迦葉白佛。何名錫

杖。佛言。錫者輕也。倚依是杖。除煩惱。出三界。故錫明也。得智明故。錫醒也。醒悟苦空三界結使故。錫疏也。謂持者。與五欲疎斷故。（經廣說錫義、今略之、）是杖有三錞。念三塗苦惱。則修戒定慧。念三災老病死。則除三毒貪瞋癡（云云）復有四股者。用斷四生。念四諦。修四等。入四禪（云云）通中高。五。用斷五道苦惱。修五根。（云云）十二環者。用念十二因緣。通達無礙。修行十二門禪（云云）三重四股。以念如來七覺意法（云云）通錞鐶。八。用念八正道（云云）或有二股。或有四股。環數無別。但我今用四股十二環。二股者。迦葉如來所制立也。令諸衆生記念二諦。世諦第一義諦。以立其義。

音釋。錞徒對切。銅鐏也。

彼經。更有持錫杖二十五事。並說表相功德。

毘奈耶雜事曰。苾芻乞食。入人家。作聲警覺。拳打門扇。家人怪問。佛言。應作錫杖。苾芻不解。佛言。杖頭安鐶。圓如盞口。安小環子。搖動作聲。而為警覺。狗便出吠。用錫杖打。佛言。不應以杖打狗。應舉怖之。時有惡狗。怖時瞋劇。佛言。取一抄飯。擲地令食。至不信家。久搖錫時。遂生疲倦。而彼家人。竟無出問。佛言。不應多時搖動。可二三度搖。無人問時。即須行去。

南海寄歸傳云。言錫杖者。梵云喫棄羅。即是鳴聲之義。古人譯為錫者。意取錫作聲鳴杖錫。任情稱就。目驗西方所持錫杖。頭上唯有一股。鐵棬可容三二寸。安其錞管。長四五指。其竿用木。麤細隨時。高與眉齊。下安鐵纂。可二寸許。其鐶或圓或匾。屈合中間。可容大指。或六或八。穿安股上。銅鐵任情。元斯制意。為乞食時。防其牛犬。何用辛苦擎奉。勞心。而復通身總鐵。頭上安四股。重滯將持。非常令澁。非本制也。

忠曰。義淨說。似未讀錫杖經也。

釋氏要覽云。梵云隙弃羅。此云錫杖。由振時作錫聲故。十誦云。聲杖。三千威儀經云。持錫不得入衆。日中後。不得復持。（日中即午、）不得擔於肩上。五百問云。

持錫有多事能警惡蟲毒獸故。

忠曰。要覽云。二股六環。是迦葉佛製。止此 按錫杖經。無六環說但言二股四股。環數無別。學者須知。

四分律云。諸比丘道行。見蚰蜒蜈蚣百足。未離欲比丘。見皆怖。白佛。佛言。聽投錫杖搖。

已下。畧錄事緣。

唐高僧傳僧稠傳云。稠詣懷州西王屋山修法。聞兩虎交鬬。咆響震巖。乃以錫杖中解。各散而去。

六祖法寶壇經云。永嘉玄覺禪師來參。遶師三帀。振錫而立。詳如彼

傳燈錄章敬惲禪師章云。有一僧來遶師三帀。振錫而立。師曰。是是。其僧又到南泉。亦遶南泉三帀。振錫而立。南泉云。不是不是。此是風力所轉。終成壞。僧云。章敬道是。和尚爲什麼道不是。南泉云。章敬即是。是汝不是。碧巖統要等僧爲麻谷

傳燈錄五臺隱峯禪師鄧氏章云。師以冬居衡嶽。夏止清涼。唐元和中。荐登五臺。路出淮西。屬吳元濟阻兵。違拒王命。官軍與賊交鋒。未決勝負。師曰。吾當去解其患。乃擲錫空中。飛身而過。兩軍將士。仰觀。事符預夢。鬬心頓息。師既顯神異。慮成惑衆。遂入五臺。於金剛窟前示滅。

● 拄杖

釋氏要覽云。十誦律云。佛聽蓄杖。其攅用鐵。爲堅牢故。斯蓋行李之善助也。言攅用鐵、即小拄杖子、非今搢衣鉢一大者。

毘柰耶云。佛聽蓄拄杖。有二因緣。一爲老瘦無力。二爲病苦嬰身故。隋煬帝在邸時。送法藏禪師。靈壽杖書云。每策此杖。時賜相憶。

毘奈耶雜事云。佛在鷲峯山。有老苾芻。登山上下。脚跌倒地。佛言。應畜拄杖。聞佛許已。六衆即便以金銀雜綵等物。雕飾其杖。俗旅嫌賤。苾芻白佛。佛言。苾芻有二種緣。應畜拄杖。一爲老瘦無力。二爲病苦嬰身。畧鈔

祖庭事苑。引毘奈耶雜事文畢云。正如今禪家游山拄杖。或乘危涉險。爲扶力故。以杖尾細怯。遂存小枝許。串鐵汞者是也。行脚高士。多攜麤重堅木。持以自衒。且曰。此足以禦寇防身。往往愚俗必謂。禪家流。固當若是。不薄吾佛之遺訓乎。

已下。略錄事緣。

續燈錄。蓮華峯祥菴主。臨示疾時。擧拄杖問衆云。汝道。古佛到遮裡。爲什麽不肯住。衆無對。師云。爲他途路不得力。復云。作麽生得力去。乃横肩拄杖云。楖標横擔不顧人。却入千峯萬峯去。言畢圓寂。

百丈以拄杖。拂子。付潙山。(見拂子處)

希叟曇禪師廣錄。禪房十事拄杖頌云。格外叢林選出。生緣不在天台。雖然烏律卒地。力扶多少人來。

● 拄杖觸頭淨頭

禪苑清規裝包云。拄杖之法。有枝者爲觸頭。無枝者爲淨頭。行時淨頭在前。右手攜之。如下笠時。在左手內。路上逢人。如畧問訊。仰左手把拄杖。仰右手下笠。斂杖笠當胸。

● 探水

忠曰。拄杖下頭。可二尺別存小枝。撓纏繞本幹。向下。名爲探水。蓋路行過水。則先下杖驗之。水到小枝上下。而量其深淺。然後敢渡。故名探水。碧巖錄云。玉將火試。金將石試。劍將毛試。水將杖試。(止此)是也。然事苑云。以杖尾細怯。遂存小枝。(見拄杖處)依此只爲護細弱也。無復探水之用。

已下。畧錄拄杖探水因緣。

趙州諗禪師錄云。師一日。將拄杖。上茱萸法堂上。東西來去。萸云。作什麽。師云探水。萸云。我者裏。一滴也無。探箇什麽。師將杖子。倚壁便下去。

洞山初禪師錄云。問如何是洞山圓鏡。師云。人將

語試水將杖試。

續燈錄天衣在和禪師（嗣雪竇明覺）章云。問祖祖相傳傳祖印。師今得法嗣何人。師云。人將語試水將杖探。

希叟曇禪師正宗贊永明智覺禪師贊云。迅瀑千尋。不停纖粟。探水杖痕深。

虛堂愚禪師淨慈後錄。舉趙州斷却命話云。趙州過頭杖子。到處探水。當時者僧若與本分草料。管取別甑炊香。

古林茂禪師拾遺錄。送敬上人偈云。參方須具參方眼。法戰須諳法戰機。探水烏藤好牢把。莫同趙老到茱萸。

● 拂子

毘奈耶雜事云。佛在廣嚴城。獮猴池側。高閣堂中。時諸苾芻。爲蚊蟲所食。身體患痒。抓搔不息。俗人見已。問言。聖者何故如是。以事具答。彼言。聖者何故。不持拂蚊子物。答言。世尊不許。以緣白佛。佛言。我今聽諸苾芻畜拂蚊子物。是時六衆聞佛許已。便以衆寶作柄。犛牛尾爲其拂。俗人既見曰。此是何物。答言。佛令苾芻畜拂蚊子物。是故我持。彼言聖者仁雖剃髮。貪染未除。以緣白佛。佛言。有五種祛蚊子物。一者撚羊毛作。二用麻作。三細裂氎布。四用故破物。五用樹枝梢。若用寶物。得惡作罪。（事苑引用）

釋氏要覽云。僧祇云。佛聽線拂。裂氎拂。芒拂。樹皮拂。制若犛牛尾。馬尾拂。并金銀裝柄者。皆不得執。

三才圖會儀制類。有圖。

已下。略錄事緣。

碧巖錄云。百丈當時。以禪板蒲團。付黃檗。拄杖拂子。付溈山。溈山後付仰山。仰山既大肯三聖。聖一日辭去。仰山以拄杖拂子。付三聖。聖云。某甲已有師。仰山詰其由。乃臨濟的子也。

希叟曇禪師廣錄。禪房十事。拂子頌云。才得柄欛

入手便要呵佛罵祖還他本色眞樸不比尋常談麈

● 如意

釋氏要覽云梵云阿那律秦言如意指歸云古之爪杖也或骨角竹木刻作人手指爪柄可長三尺許或脊有痒手所不到用以搔抓如人之意故曰如意誠嘗問譯經三藏通梵大師淸沼字學通慧大師雲勝皆云如意之制蓋心之表也故菩薩皆執之狀如雲葉又如此方篆書心字故若局爪杖者只如文殊亦執之豈欲搔痒也又云今講僧尙執之多私記節文祝辭於柄備於忽忘要時手執目對如人之意故名如意若俗官之手版備於忽忘名笏也若齊高祖賜隱士明僧紹竹根如意梁武帝賜昭明太子木犀如意石季倫王敦皆執鐵如意此必爪杖也因斯而論則有二如意蓋名同而用異焉

忠曰如意之制心之表也如此方篆書心字此止此義不通印度焉又曰文殊豈欲搔痒也此止是亦不然世尊尙示有圊便疾病旣同凡受五蘊色身何無復背痒耶余竊謂凡佛菩薩所執器物動有所表蓋說法到人疑處令彼能通曉猶如爪杖搔痒處痛快故執此表其相若復依此義則文殊雖執亦何妨焉

義楚六帖云淨名經義抄云牛呵羅漢說法時以有口病恐大衆生輕龍現爪以遮口因作如意猶象龍爪

佛祖統紀智者大師紀云南岳造金字般若命師代講唯三三昧及三觀智用以咨審餘悉自裁南岳手持如意臨席讚之曰可謂法付法臣法王無事

又云師有疾口授遺書略云蓮華香鑪犀角如意是王所施今以仰別願德香遠聞長保如意也

釋氏資鑑云周建德三年五月武帝邕惑於道士

張賓等妖言。黑衣之讖。乃欲偏廢釋教。命沙門道士。辨其優劣。且云。長留短廢。云襄城公何妥。自行如意。座首少林寺行禪師。發憤而起。諸僧止曰。師爲佛法大海。衆咸仰知。可令末座對揚。共推如意付智炫。安詳而起。徐升論座。坐定執如意。折張賓理屈。詳如彼

忠曰。論議執如意。可以證焉。

三才圖會器用部云。如意吳時。秣陵有掘得銅匣。開之得白玉如意。執處皆刻螭彪蝠蟬等形。胡綜謂。秦始皇東遊。埋寶以當王氣。則此也。蓋如意之始。非周之舊。當戰國事爾。

事物初畧云。胡綜別傳曰。時有掘地得銅匣。長二尺七寸。開之得白玉如意。所執處皆刻螭蟬等形。時人莫知其由。吳大帝以綜多識。乃問之。答云。昔秦始皇東遊。以金陵有王者氣。乃鑿諸山崗。起處埋寶物。以當王者之氣。此抑是乎。則是如意。始于戰國。

顧元慶十友圖贊。如意爲直友。曰。右如意。煉鐵爲之。長二尺有奇。上有銀錯。或隱或見。識者知其宣和舊物。平時以剛直自持。山房呼爲直友。

●癢和子

忠曰。如意言癢和子。

希叟曇禪師廣錄禪房十事癢和子頌云。旣就良工雕琢。何妨出手扶持。抓著衲僧痒處。賞伊一枚荔枝。

●印

毘奈耶雜事云。時有賊來盜僧庫藏并及私物。爲無記驗。苾芻不知何時失物。佛言。苾芻可畜其印。應用五種物爲印。所謂鍮石。赤銅。白銅。牙。角。佛言。凡印有二種。一是大衆。二是私物。若大衆印。可刻轉法輪像。兩邊安鹿伏跪而住。其下應書元本造寺施主名字。若私印者。刻作骨鎖像。或作髑髏形。

欲令見時生厭離故。

輟耕錄云。周禮璽節。鄭氏註云。璽節者。今之印章也。按許愼說文云。印執政所持信也。徐鍇曰。从爪手。以持信也。衞宏曰。秦以前。民皆以金玉爲印。龍虎鈕。惟其所好。然則秦以來天子獨以印稱璽。獨又以玉。群臣莫敢用也。七雄之時。臣下璽。始稱曰印。漢制諸侯王金璽。璽之言信也。古者印璽通名。漢舊儀云。諸侯王黃金璽。橐佗鈕。又曰。璽謂刻曰某王之璽。列侯黃金印。龜鈕。文曰某侯之章。丞相太尉。與三公。前後左右將軍。黃金印。龜鈕。文曰章。中二千石。銀印。龜鈕。文曰章。千石。六百石。四百石。至二百石。以上。皆銅印。鼻鈕。文曰印。建武元年詔。諸侯王。金印綟綬。公侯金印紫綬。中二千石以上。銀印青綬。千石至四百石以下。銅印黑綬及黃綬。陳制。金章。或龜鈕貔鈕獸鈕豹鈕。銀章。或龜鈕熊鈕羆鈕羔鈕鹿鈕。銀印或珪鈕兎鈕。銅印率環鈕。吾衍云。漢有摹印篆。其法只是方正。篆法與隷相通。後人不識古印。妄意盤屈。且以爲法。大可笑也。多見古家藏得漢印。字皆方正。近乎隷書。此即摹印篆也。玉球嘯堂集古錄所載古印。正與相合。凡屈曲盤回。唐篆始如此。今碑刻。有魯公官誥尙書省印。可考其說。漢晉印章。皆用白文。大不過寸許。朝爵印文皆鑄。蓋擇日封拜。可緩者也。軍中印文多鑿。蓋急於行令。不可緩者也。古無押字。以印章爲官職信令。故如此耳。唐用朱文。古法漸廢。至宋南渡。絕無知此者。故後宋印文皆大繆。白文印。皆用漢篆。平正方直。字不可圓。縱有斜筆。亦當取巧寫過。三字印。右一邊一字。左一邊兩字者。以兩字處。與一字處相等。不可兩字中斷。又不可十分相接。四字印。若前二字交界有空。後二字無空。須當空一畫。別之字有有脚無脚。故言及此。不然一邊見分。一邊不分。非法度也。軒齋等印。古無此式。唯唐相李泌。有端居室白文玉印。或可照例。終是白文。非古法。不若只從朱文。朱文印。或用雜體篆。不

可太怪。擇其近人情。免費辭說。白文印用崔子玉寫張平子碑上字。及漢器上并碑蓋印章等字。最爲第一。凡姓名表字古有法式。不可用雜篆。及朱文白文印。必逼於邊。不可有空。空便不古。朱文印不可逼邊。須當以字中空白得中處爲相去。庶免印出與邊相倚無意思耳。字宜細。四旁有出筆皆帶邊。邊須細於字。邊若一體。印出時。四邊虛紙。皆昂起未免邊肥於字也。非見印多。不能曉此黏邊朱文建業文房之法多有人依款識字式作印。此大不可。蓋漢時印法。不曾如此。三代時。却又無印。學者愼此。周禮雖有璽節及職金掌其微惡揭而璽之之說。註曰。印其實手執之印也。正面刻字。如秦氏璽而不可印。印則字皆反矣。古人以之表信。不問字反。淳朴如此。若戰國時。蘇秦六印。制度未聞。淮南子人間訓曰。魯君召子貢授以大將軍印。劉安寓言。而先辭耳。道號。唐人雖有。不曾有印。故不可以道號作印用也。三字屋扁唐印有法。凡印

文中。有一二字。忽有自然空缺。不可映帶者。聽其自空。古印多如此。凡印。僕有古人印式二冊。一爲官印。一爲私印。具列所以實爲甚詳。不若嘯堂集古錄所載。只具音釋也。凡名印不可妄寫。或姓名相合。或加印章等字。或兼用印章字。曰姓某印章。不若只用印字。最爲正也。二名者。可回文寫姓下。著印字在右。二名在左。是也。單名者。曰姓某之印。却不可回文寫。名印內。不得著氏字。表德可加氏字。宜審之。表字印。只用二字。此爲正式。近人或并姓氏於其上。曰某氏某。若作姓某父。古雖有此稱。係他人美己。却不可入印。人多好古。不論其原。不爲俗亂。可也。漢人三字印。非複姓及無印字者。皆非名印。蓋字印。不當用印字。以亂名。漢張安字幼君。有印曰。張幼君。右一字左二字唐呂溫字化光。有印。曰呂化光。此亦三字。表德式。諸印下。有空處。懸之最佳。不可妄意伸開。或加屈曲。務欲塡滿。若寫得有道理。自然不覺空也。字多無空。不必問此。李陽冰

曰摹印之法。有四。功侔造化。冥受鬼神。謂之神筆。畫之外。得微妙法。謂之奇藝。精于一規矩方圓。謂之工。繁簡相參。布置不紊。謂之巧。趙彥衛云。古印文作白文。蓋用以印泥。紫泥封詔。是也。今之米印。及倉敖印。近之矣。自有紙。始用朱字。間有為白字者。通典云。北齊有木印。長一尺。廣二寸五分。背上為鼻鈕。長九寸。厚一寸。廣七分。腹下隱起篆文。曰。督攝萬幾。惟以印籍縫。今觀合縫條印。蓋原於此。秦有八體書。三曰刻符印古所謂繆篆。五曰摹印。蕭子良。以刻符摹印。合為一體。徐鍇謂。符者竹而中刻之。字形半分。理應別為一體。摹印屈曲塡密。則秦璽文也。子良誤合之。宣和譜四卷。楊克一圖書譜一卷。（又名集古印格）王厚之復齋印譜。顏叔夏古印譜二卷。姜夔集古印譜一卷。吾衍古印文二卷。趙孟頫印史二卷。

正字通云。漢官儀。吏秩比二千石以上。銀印龜紐。其文曰章。刻曰某官之章。二百石以上。銅印鼻紐。其文曰印。刻曰某官之印。今士大夫。私用姓名圖記。曰某章某印。　又云。刻之印章。則陽文曰朱文。陰文曰白文。蓋右今金石。同一例也。

客窓隨筆云。古人印章。元自圓整。有殘缺處。乃沙土久蝕。而然。今人乃以新製者。故擊碎。而摸糊之。以為古。大非也。且以施於泛印。猶可。若自己姓字。必殘缺磨滅。而使之古。何為者哉。

忠曰。趙世顯。是論最確矣。印名人見存。而其印却為古物之狀。違理之甚。

明僧獨立。印章說云。印章之作。由國璽符篆而別。士民得用。自漢而興。但紀姓名。無引首。別號表字。悉用銅鑄。在公者。用龜鈕。曰之印。大夫者。稱之章。私記者。用瓦鈕。曰私印。不刻朱文。槩用小篆。白文。今稱漢白文焉。宋始興齋居別號字氏。至我明國。人爭尚閒文詩句。遂分籀文小篆。繆篆署書。方朱圓朱。玉箸切玉。急就之體。井井不紊。取諸金玉凍石。以飾珍玩。成弘之際。由用犀象刻印。今鄙棄之。

萬曆初。有何雪漁文三橋者。益新秦漢篆法。曰鑄體。曰鑿體。曰半鑄半鑿體。曰飛走流動體。中鋒正筆。鐵畫銀鈎。學說文。應正用。其道始光。從元吾衍子說。以詳其制。予居闕門。竺印師。以青田印石。索予篆字。奈何筆尖繇藐。畫不從心。脫稿于石。在鐵筆者。繩之正之。予昔曾與陳文叔鄭正叔梁千秋丁秋屏諸名公。校酬精覈。是得金石心傳。不與刊梨鐫棗同一。而語。但予情厭操刀。不及其好。是爾捐棄。今日本但曰刻印。不知配字合道。奏刀有訣。玄玄至理。豈是鹵莽滅裂。可爲是特紀此數言。以付雕蟲者。作明眼。壬寅姤月。廿有四日。天間野衲獨立氏識。（眞本在龍華）

● 書剪

敕修清規尊宿遷化。下遺書云。行者備書剪。托書物。乃至住持熏爐。送與維那。行者度剪。開緘宣讀。

● 界尺

忠曰。界尺文具。以畫界罫線。兼鎭紙幅。與戒尺不同。戒尺見唄器門。

禪林類聚云。梁武帝請傅大士講經。大士陞座。以界尺。揮案一下。便下座。帝愕然。誌公問帝云。陛下會不。帝云不會。誌云。大士講經竟。

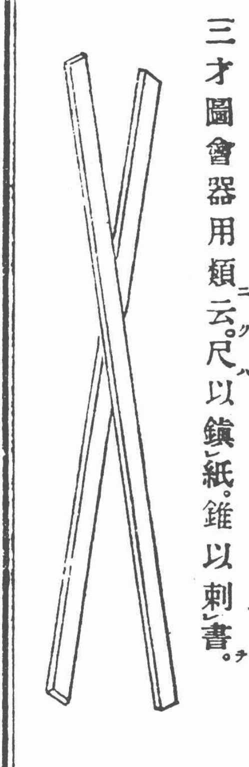
聯燈會要。但作尺。是界尺。可依類聚而知也。（住幻菴清規。言尺。戒尺也。見唄器門）

北礀文集界尺銘云。惡圓曲。尚方正。直而剛。重以塡。

輟耕錄裱背十三科之一曰。界尺裁版桿帖。

五代史唐趙光逢傳云。趙光逢字延吉。在唐以文行知名。時人稱其方直溫潤。謂之玉界尺。

三才圖會器用類云。尺以鎭紙。錐以刺書。

● 針筒

見戒刀處。

世尊不聽作象牙骨角鍼筩。緣見于僧祇律。

雲門偃禪師錄云。或云。佛法還有變易也無。代云。鉢盂鞋履。拄杖針筒。　又云。紐半破三。針筒鼻孔裏。道將一句來。代云。海裏使風山上船。

續燈錄天衣懷禪師章云。上堂云。須彌頂上。不扣金鐘。畢鉢巖中。無人聚會。山僧倒騎佛殿。諸人反著草鞋。朝遊檀特。暮到羅浮。拄杖針筒。自家收取。

佛果擊節錄云。欽山將針線。行脚到處與人做衣。(詳雜行門、把針處)

● 鏡

資持記云。坐禪處。多懸明鏡。以助心行。(詳靈像門、寫照處)

釋氏要覽云。僧祇云。若病差。若新剃頭。若頭面有瘡。照無罪。若爲好故照者。得越毘尼罪。

已下。畧錄因緣。

傳燈錄。僧伽難提章云。一童子。持圓鑑直造尊者前。師曰。汝手中者。當何所表。童曰。諸佛大圓鑑。內外無瑕翳。兩人同得見。心眼皆相似。尊者受具戒。訖。名伽耶舍多。

聯燈會要仰山寂禪師章云。師住東平。潙山寄鏡子一面。幷書。至。師陞堂。受書畢。提起鏡子。示衆云。大衆且道。是潙山鏡。是東平鏡。若道是東平鏡。又是潙山寄來。若道是潙山鏡。又在東平手裏。若道得卽留取。若道不得。卽撲破去也。如是三說。衆皆無對。師遂撲破。

● 剃刀

敕修清規。沙彌得度云。戒師用淨瓶灌頂。以指滴水於頂上。執刀剃頭。

傳燈錄南院寶應和尚章云。思明和尚。未住西院時。到參。禮拜後白曰。別無好物人事。從許州買得

一口江西剃刀來獻和尚。師曰。汝從許州來。什麽處得江西剃刀。明把師手掐一下。師曰。侍者收取。明拂袖而去。師曰。阿剌剌。

戒刀

敕修清規辨道具云。僧史畧云。戒刀皆是道具。表斷一切惡故。

僧史畧云。及持澡罐漉囊錫杖戒刀斧子針筒。此皆爲道具也。

釋氏要覽云。戒刀。按律許蓄月頭刀子。爲割衣故。今比丘蓄刀名戒者。蓋佛不許斫截一切草木壞鬼神村故。草木尚戒。況其它也。

祖庭事苑云。戒刀根本雜事云。佛在室羅伐城。苾芻欲裁三衣。便以手裂。衣財損壞。佛言。可刀子裁。六衆便以雜寶飾之。加以太長。佛制不聽。此是大刀。不是刀子。汝等應知。有三種刀子。謂大中小。大者可長六指。小者四指。二內名中。其狀有二。一如鳥羽曲。二似雞翎。不應尖直。

五分律云。諸比丘無刀。用竹蘆片割衣。衣壞。佛言。聽畜割截物刀。諸比丘便作大刀。賊來。得以害比丘。佛言。不聽作大刀。犯者突吉羅。聽長一指。一邊作刃。以木作柄。除漆樹。

梵網經十八物中。有刀子。（見錫杖處）　古迹記云。刀子割甲。

行事鈔鉢器制聽篇云。毗尼母。聽畜刀子。六種。一用割皮。剪甲。破瘡。裁衣。割衣上毛縷。六用淨果。乃至食時。種種須故。

希叟曇禪師廣錄。禪房十事。戒刀頌云。惡鉗鎚下繇身。未必鋒芒發露。不惟斬得猫兒也。解殺佛殺祖。

法瓶

舊說曰。布薩時所用瓶。名法瓶。乃盛香湯。及香水也。

又見濾水囊處。

● 淨瓶

敕修清規辨道具云、淨瓶。梵語捃稚迦。此云瓶。釋氏要覽云、淨瓶。梵語軍遲。此云瓶。常貯水隨身。用以淨手。寄歸傳云、軍持有二。若甆瓦者、是淨用。若銅鐵者、是觸用。

忠曰、余曾問久修園宗覺律師曰、今律士、但携一瓶。未審是觸是淨。覺曰、一瓶貯淨水。觸淨兼用。

義淨受用三水要行法云、舊律十誦、五十九云、有淨澡罐。廁澡罐。四十一云、有淨水瓶。常水瓶。又新譯有部律文、淨瓶觸器極分明。此並金口親言。非是人造。寧容唯一銅瓶。不分淨觸。雖同告語。不肯在心。豈可以習俗生常。故違聖教。

祖庭事苑云、淨絣。四分律云、有比丘。遇無水處。水或有蟲。渴殺。佛知制戒。令持觸淨二絣。以護命故。

傳燈錄潙山祐禪師章云、百丈召師入室。囑云、吾化緣在此。潙山勝境汝當居之。嗣續吾宗廣度後學。時華林聞之曰、某甲忝居上首。祐公何得住持。百丈云、若能對衆下得一語出格。當與住持。即指淨瓶問云、不得喚作淨瓶。汝喚作什麽。華林云、不可喚作木楔也。百丈不肯。乃問師。師踢倒淨瓶。百丈笑云、第一座輸却山子也。遂遣師往潙山。

● 濾水囊

篇海類編云、濾。良據切。音慮。漉去滓也。

敕修清規辨道具云、濾水囊。增輝記云、爲器雖小。其功甚大。爲護生命故。中華僧鮮有受持。准律標示。根本百一羯磨云、水羅有五種。一方羅。(用絹三尺、或二尺、隨時大小作、絹須細密、不透蟲者。若用疎絹薄紗紵布者、無護生之意。)二法瓶。(陰陽瓶也、)三軍遲。(以絹繫口、以繩懸、沈於水、待滿引出、)四酌水羅。五衣角羅。(言衣角者、非袈裟角也、但取密絹方一搩手、或繫瓶口、或安鉢盂中、濾水用也、)慈覺大師賾

公集經律。凡三十一偈。文多不錄。末謂。世云。濾羅難安。多衆。宗賾。崇寧元年。於洪濟院廚前井邊。安大水檻。上近檻脣。別安小檻。穿角傍出。下安濾羅傾水之時。全無迸溢。亦乃大衆沾足。浴院後架。倣此。僧行東司。亦皆濾水。出家之本道也。後住長蘆。諸井濾水。二十餘處。常住若不濾水。罪歸主執之人。普冀勉而行之。

行事鈔二衣總別篇云。漉水袋法。物雖輕小。所爲極大。出家慈濟。厥意在此。薩婆多。凡用水法。應淸淨者。如法漉水。置一器中。足一日用。取上細氈一肘作囊。令持戒審悉者。漉水竟。著淨器中。向日諦視看。四分作漉水袋。如杓形。若三角。若作宏槨。不得無漉袋。行半由旬。無者。僧伽棃角漉。此國多用絹作者。余親取已漉竟水。內黑色器中。微小細蟲無數。後取緻練作袋。漉之方盡。

已下。畧錄事緣。

傳燈錄牛頭智巖禪師章云。師姓華氏。弱冠智勇過人。身長七尺六寸。隋大業中。爲郎將。常以弓挂一濾水囊。隨行所至。汲用。累從大將征討。頻立戰功。唐武德中。年四十。遂乞出家。

六學僧傳。唐僧竭傳云。竭每以複帛。爲漉水囊。日漉水。投蟲井中。井恒盈。未嘗涸。世因以護生井目之。

丹鉛總錄云。唐人白行簡以濾水羅賦。得名。其警句云。焦螟之生必全。有以小爲貴者。江漢之流雖大。蓋可一以貫之。靈一詩曰。濾泉侵月起。掃徑避蟲行。濾水蓋僧家戒律。有此欲全水蟲之命。故濾而後飮。今蜀中深山古寺。猶有此規。白居易送文暢詩。山宿馴溪虎。江行濾水蟲。

●手巾

忠曰。手巾二種。一隨身攜手者。一公界者。或在僧堂內。或在浴室內。或在後架。皆長丈二。掛之轆轤。令牽轉就其乾處拭用。

已下。錄隨身手巾。

梵網經十八物中。有手巾。詳器物門、楊枝處

行事鈔二衣總別篇云。又開鉢囊。革屣囊。針筩。禪帶。腰帶。帽。拭脚巾。攝熱巾。裹革屣巾等。及拭面巾。拭身巾。搵淚巾。

續燈錄龍潭圓禪師章云。師辭汾陽。汾陽云。別無送路與子。一條拄杖。一條手巾。師云。手巾與和尚受用。拄杖不用得。昭云。但將去。有用處在。師便收。昭云又道不用。師喝一喝。便下去。昭云。已後不讓臨濟。師云正令已行。師嗣汾陽善昭

事物紀原云。禮浴用二巾。上絺下綌。雖上下異用。而無異名。此三代之制也。漢王莽之斥逐王閎也。閎伏泣。元后親以手巾拭之。於是始見手巾之目。其事雖出於三代。而制名。當自漢世也。

已下。錄公界手巾。

大比丘三千威儀云。當用手巾有五事。一者當拭上下頭。二者當用一頭拭手。以一頭拭面目。三者不得持拭鼻。四者以用拭膩汚。當即浣之。五者不得拭身體。若澡浴。各當自有巾。忠曰、若澡下、說隨身巾

敕修清規大坐參云。聖僧侍者。牽堂內手巾轆轤。驚酣眠者。

日用軌範云。拭面不得爭扯手巾。不得以巾拭頭。用畢須攤掛。或焙火上。

永平道元和尚曰。手巾。一幅布長一丈二尺也。不可白色。已上僧堂巾、

敕修清規知浴云。鋪設浴室。掛手巾。出面盆拖鞋脚布。

日用軌範開浴云。公界手巾。係著衣後。淨手拭之。以拭五條也。已上浴室巾、

緇門警訓登廁規式云。後架手巾。須多備三兩條。頻頻洗換。莫令垢染。以汚淨手。人衆處。五日一洗。人少處。十日一洗。已上後架巾、

忠少時聞古老說。謂行脚人。以手巾束腰。其巾取一幅布長丈二。一頭豎折。橫縫定其脣。若道

路過亡骸。則不空見過。便以巾縫首納亡人一脚。自骸背過肩負之於己背上。尋可瘞處。瘞下。葬之。諷誦而去。余按毛詩云。行有死人。尚有墐之。此仁儒秉心。猶若是。況爲度生大士乎。

●淨巾

舊說曰。淨巾。卽手巾也。

日用軌範抽脫云。以淨巾搭左手。

●面盆

敕修清規水頭云。手巾面盆。燈燭牙藥。毋令缺少。

●枕子

日用軌範云。五更鐘未鳴。輕輕擡身。先起將枕子。安脚下。未要拗恐驚隣單。

祖庭事苑云。寄歸傳云。南海十島。西國五天。並皆不用木枕。支頭。神洲獨有斯事。西方枕囊樣式。其類相似。或取帛或布。染色隨意。縫爲直袋。長一肘半。寬半肘。中間財者。隨處所出。或可塡毛。或盛麻縕。或蒲黃柳絮等。或決明麻豆。隨時冷熱。量意高下。斯乃取適安身。實無堅强之患。然爲木枕疎硬。頭下通風。致使時人多苦頭疼。旣而軟物除風。麻豆明目。且能有益。用實無爽。又爲寒鄕凍頂。多得傷風。冬月鼻流。斯其過也。今禪人多畜木橋枕。蓋便於行脚。收拾易然。故利時之用。亦不可革也。

法華文句記云。南山注經音云。西方無木枕。皆以赤皮內著綿毛。用倚臥也。

靈源拾遺云。昔哲侍者。夜半不睡。以圓木爲枕。小睡時枕轉。覺而後安坐如故。

傳燈錄。仰山寂禪師章云。僧問。法身還解說法也無。師曰。我說不得。別有一人說得。曰說得底人。在什麽處。師推枕子出。潙山聞云。寂子用劍刃上事。

●橋枕

忠曰。橋枕。日本名摺枕者。其制兩小板。內安細木柱兩頭有機。令可開闔開則柱斜撐起板一左一右任安頭。摺則小柱臥塡兩板凹處太便于收藏。

敕修淸規大坐參中。再請禪云。更深住持出。聞首座開枕響衆方偃息。此止乃開枕以備臥用也。

祖庭事苑說。見枕子處。

●扇

釋氏要覽云。西天多用。如阿含經云阿難羅云皆執扇侍佛。優波離結集律藏時。波斯匿王。與象牙裝扇。令執誦律。古高僧慧榮。講時。執扇隋煬帝賜高僧敬脫。大竹扇濶三尺。入內講經論。

大慧爲如山主普說云。我老和尚圓悟會說。五祖師翁。每於盛暑中常披袈裟禪床上坐。更不使扇。先師便問和尚何不使扇。祖云。偏理會不得。我是順時保愛。因問其故。祖云。天地之氣。既有四時。便有寒暑。既在寒暑中。須與他受些子。偏若逃寒畏暑。便是逆其時候了也。這箇便是老僧順時保愛。

鹽官齊安禪師索犀牛扇子。　見傳燈錄。

忠曰。中華所謂扇多是團扇而已。如此方言扇皆是摺疊扇也。

春風堂隨筆云。今世所用摺疊扇。亦名聚頭扇。吾鄕張東海先生。以爲。貢於東夷。永樂間。始盛行於中國。予見南宋以來詩詞。咏聚扇者。頗多。予收得楊妹子所寫絹扇面。摺痕尚存。東坡謂高麗白松扇。展之廣尺餘。合之止兩指許。正今摺扇。蓋自北宋以有之。倭人亦製。爲泥金面。烏竹骨。充貢。出自東夷果然。

徐氏筆精云。國朝大明不用團扇用摺扇。

●頭末紅扇

忠曰。日本禪林兄弟者。所執金面中啓扇子。上頭繪深紅雲容。名言頭末紅扇子。

○已下。係資身麤器。

法蓋

忠曰。法蓋者。葫蘆頂。繡羅三簷大傘。新住持入院。行者。執面覆之。

水滸傳云。梁中書出階前。坐定交椅。左右祇候兩行。喚打傘的。撐開那把銀葫蘆頂。茶褐羅三簷涼傘來。蓋定在梁中書背後。

忠曰。禪林法蓋之制。正是也。

增壹阿含經云。世尊受須摩提女請。至滿富城。廣說乃至是時梵天王。在如來右。釋提桓因。在如來左。手執拂。密迹金剛力士。在如來後。手執金剛杵。毘沙門天王。手執七寶之蓋。處虛空中。在如來上。恐有塵土坌如來身。

忠曰。蓋之用。在防塵穢。此文可為證。

釋氏要覽云。律云。跋難陀比丘。持大蓋行。似今涼傘也。諸居士遙見。謂是官人。皆避道。及近。元是比丘。乃譏嫌之。佛乃制戒。不應持大蓋。若天雨即聽。

涼傘

忠曰。日本禪林。長老者。行路。執傘覆之遮日。製小於法蓋。以油紙造之。

餘冬序錄云。按宋人私錄。京城士人。舊通用青絹涼繖。大中祥符間。惟許親王用之。餘並禁止。後又許中書樞密院。依舊用繖。

堯山堂外紀云。劉子儀筠名侍郎。三入翰林。希望大用。意頗不懌。賦詩云。蟠桃三竊成何味。上盡鼇山迹轉孤。移疾不出。朝士問候者。繼至詢之。云。虛熱上攻。石中立在坐。云。只消一服清涼散。意謂。兩府始得用青涼傘也。

忠曰。僧家涼傘。有所擬也。

笠

敕修清規入院云、古人腰包頂笠、到山門首下笠入門、炷香有法語。　又裝包云、古者戴笠、笠內安經文茶具之類。

釋氏要覽云、蓋律有二種、一竹蓋、二葉蓋。寄歸傳云、西域僧有持竹蓋、或持傘者。梁高僧惠韶、遇有請則自擕杖笠也。今僧戴竹笠、椶笠、乃竹蓋之遺製、但去柄爾。今又加油絹於上、郎唐馬周製。在蓆帽以禦雨、故效之也。

傳燈錄金華山俱胝和尚章云、初住菴、有尼名實際、到菴、戴笠子、執錫繞師三帀云、道得即拈下笠子。三問、師皆無對、尼便去。後天龍和尚到菴、竪一指、師當下大悟。

轎

字彙云、轎渠妙切、橋去聲、肩行之車也。

品字箋云、轎肩輿也。漢淮南王安諫擊閩越、輿轎踰嶺。註、今竹輿。嚴助傳註、服虔曰、隘路車也。

容齋四筆云、漢書淮南王安諫武帝伐越書曰、輿轎而踰領。服虔曰、轎音橋、謂隘道輿車也。臣瓚曰、今竹輿車也、江表作竹輿以行。項昭曰、陵絕水曰轎、音旗廟反。顏師古曰、服音瓚說是也、項氏謬矣。此直言以轎過領耳。何云陵絕水乎。旗廟之音、無所依據。予謂項音轎字是也。而云陵絕水則謬。

蒲龕

希叟曇禪師廣錄、禪房十事、蒲龕頌云、百帀千重包裹、未免黑山裏坐、古今多少生盲、引得全身入草。　蒲義見蒲團處。

溫蒲

蒲龕、又言溫蒲。

江湖集、月庭忠和尚溫蒲頌云、業履人亡、肉未寒。

滿汀柔綠帶春煙。全身入草重扶起。門掩昭州二十年。

● 蒲團

忠曰。坐物以蒲編造。其形團圓。故言蒲團。和俗稱眠單。爲蒲團。大失義。

埤雅云。蒲水草也。似莞而褊。有脊。生於水厓。柔滑而溫。可以爲席。

永平清規辨道法云。晡時被衣入堂。就單位。出蒲團而用坐禪。未展單矣。

忠曰。單。謂眠單。可知蒲團眠單二物也。

大慧杲禪師書。答曾侍郎云。公旣與竹椅蒲團爲侶。

希叟曇禪師廣錄。禪房十事蒲團頌云。百草頭邊薦得。何妨打塊成團。直下千差坐斷。無心猶隔重關。

聯珠詩格註云。蒲團。僧房坐具。東坡詩。後夜當獨來不煩主與賓。蒲團坐紙帳。自要觀我身。

● 椸架

毘奈耶雜事云。緣在室羅伐城。苾芻隨處而安衣服。便多垢膩。被蟲蟻穿。佛言。不應隨處而置衣服。當作衣架。苾芻卽便穿壁安衣。令壁損壞。佛言不得穿壁。初造寺時。應出木坎。上置衣竿。時諸苾芻。房內置竿。簷前不作。佛言簷前亦作。勿令闕事。

正字通云。椸音移。衣架。曲禮男女不同椸架。又方言榻前几。趙魏閒。謂之椸。凡直植曰椸。橫架曰桁。

禪門規式云。僧堂設長連床。施椸架。掛搭道具。（詳掛搭門、掛搭處）

● 几案

詳禪板處。

正字通云。案几屬。

● 經案

敕修清規遊方參請云。古規。首到客司相看。次往堂司掛搭。送單位。經案定。然後到侍司通覆。詣方丈禮拜。

舊說曰。衆寮案位。言經案蓋衆寮是看經之處。故以名之。

● 牀

僧祇律云。佛住舍衛城。制戒。不聽過量作牀。乃至作牀脚。應量作高修伽陀八指。乃至修伽陀者。如來應供正遍知。八指者。佛八指。

忠曰。飜譯集曰。佛指濶二寸。此止即八指一尺六寸也。

● 繩床

聯燈會要百丈海禪師章云。師再參馬大師。侍立次。大師目顧繩床角拂子。師云。即此用。離此用。祖云。汝向後開兩片皮。將何爲人。師取拂子豎起。祖云。即此用離此用。師挂拂子舊處。祖震威一喝。師直得三日耳聾。

摩訶止觀云。安一繩床。傍無餘座。

五車妙選云。杜詩。花影在繩床。注云。以繩穿爲坐具。即今之交椅也。一云。胡床。隋惡胡改名交床。唐改繩床。

事文類聚云。今之交床。制本自虜來。始名胡床。桓伊下馬。踞胡床。取笛三弄。是也。隋以讖有胡。改名交床。胡瓜亦改黃瓜。唐柴紹弟西戎據胡床。使兩女子舞。則唐史臣。追本語以書也。唐穆宗長慶二年。十二月。見羣臣。禮紫宸殿。御大繩床。則又名繩床矣。

瑯邪代醉編云。古者席地而坐。未嘗有椅。至晉乃有繩床。即今上馬交床之類。此用椅之漸也。

一 椅子

敕修清規告香云。鋪設罣罳椅子。見罣罳處

琅邪代醉編云。古未有椅。詳繩床處

正字通云。椅音倚。借高坐具。後有倚者。今俗呼椅子。

品字箋云。桌椅。桌几之高者。椅人所倚坐者。此後世之借用。非古音義。

椅子。又作倚子。　傳燈錄。羅漢琛禪師章云。玄沙嘗問曰。三界唯心。汝作麼生會。師指倚子曰。和尚喚這箇作什麼。玄沙曰倚子。曰和尚不會三界唯心。玄沙曰。我喚這箇作竹木。汝喚作什麼。曰桂琛亦喚作竹木。玄沙曰。盡大地覓一箇會佛法底人。不可得。

二 參椅

忠曰。參椅者。交椅也。脚木乂字交加。令可折疊。參亦交也。或云。學者參問時。師家坐此椅。故云參椅也。

敕修清規遊方參請云。凡寢堂中。必設參椅。示尊師道也。

事物紀原云。搜神記曰。胡床。戎翟之器也。風俗通曰。漢靈帝好胡服。景師作胡床。此蓋其始也。今交椅是。

三才圖會。儀制類。有交椅及椅踏圖。

三 竹椅

忠曰。以竹所造椅子也。

大慧杲禪師書答曾侍郎云。公既與竹椅蒲團為侶。不異善財見最寂靜婆羅門。

四 曲彔

五祖演禪師錄云。上堂云。行者不報來。打鼓。曲彔木頭上。不免將錯就錯。參。

碧巖錄。評龍牙參臨濟話云。他致箇問端。不妨要見他曲彔木床上老漢。亦要明自己一段大事。

普燈錄隱菴華禪師章云。虎丘忌日拈香曰。平生沒興撞著這無意智老和尚。做盡伎倆湊泊不得。從此卸却干戈。隨分著衣喫飯。二十年來。坐曲彔木。懸羊頭賣狗肉。知他有甚憑據。雖然。一年一度燒香日。千古令人恨轉深。

虛堂愚和尚錄示如足首座法語云。以平等大心。待四方衲子。方可據曲彔床。

雪巖欽禪師錄。普說云。凡遇五參。見曲彔床上。箇漢。胡說亂道。何不也歷在耳根。

篇海類編云。彔。盧谷切。音祿。刻木也。

正字通云。說文彔別爲部。刻木彔彔也。象形。以篆形推之。與互別。舊本附互部非。

忠曰。曲彔。蓋刻木屈曲貌。今交椅製。曲彔然。故異名曲彔木。遂省木。單稱曲彔也。

又有作曲錄者。依音同訛寫。　碧巖錄云。古人行脚。徧歷叢林。直以此事爲念。要辨他曲錄木床上老和尚。具眼不具眼。

又有作曲顙者。亦依音同訛。　續燈錄與化仁岳章云。問如何是和尚家風。師云。曲顙禪床。　又上方日益章。上堂云。五葉芬芳。千燈續燄。向曲顙木裡唱二作三。五燈會元作彔。

晦菴光狀元錄云。行到汝州葉縣。被一陣業風吹上首山曲顙木床上。見箇老和尚云云

●曲　木

忠曰。曲彔木床也。

雲門偃禪師錄云。上堂云。諸方老禿奴。曲木禪床上坐地。求名求利。問佛答佛。問祖答祖。屙屎送尿也。三家村裏老婆傳口令相似。識箇什麼好惡。總似這般底。水也難消。

祖英集送勝因長老偈云。韶陽間出多慷慨。權要雄雄曾絕待。曲木據位知幾何。利刀翦却令人愛。

長連床

見㭨架處。

傳燈錄香林遠禪師章云。問如何是玄。師曰。今日來明日去。如何是玄中玄。師曰。長連床上南海寄歸傳云。西方房迮居人復多。臥起之後。牀皆舉攝。或內置一邊。或移安戶外。牀闊二肘。長四肘半。褥席同然。　又云。西國講堂食堂之內元來不置大床。多設木枯并小牀子。聽講食時用將踞坐。斯其本法矣。神州則大牀方坐。其事久之。雖可隨時設儀。而本末之源。須識。

踏床

禪苑清規赴粥飯云。上床之法。云云提面前袈裟。交併。以左手提之。即踏床近裡而坐。然後棄鞋。
保寧勇禪師錄。上堂云。森羅及萬像。皆於鏡中現。以杖指云。北面是厨庫。南面是僧堂。中間是佛殿。直下指云者裏是什麽。乃云。踏床子也不識。
大慧武庫云。張無盡至兜率。語及宗門事。曰疑香嚴獨脚頌。德山托鉢因緣。悅曰。旣於此有疑。其餘安得無耶。只如言末後句。是有耶。是無耶。無盡曰。有。悅大笑。遂歸方丈閉却門。無盡一夜睡不穩。至五更下牀。觸翻踏床。忽然省得。
忠曰。踏床。椅子前承足小几也。又言脚跘。　竺原證道歌註。舉張無盡因緣云。至五更起來。踏翻脚跘。忽然大悟。
踏牀。律名承足牀。　毘奈耶雜事云。緣在室羅伐城。佛言。應誦經者。可昇高座。其人坐師子座。下垂雙足。致有勞倦。佛言。應作承足牀。苾芻不解。佛言。若坐不移動。應以甎作。若移轉者。可用版爲。雖以版作。移舉時難。可於四角。各安鐵鐶。隨意擎去。
僧祇律。作承足机。

櫈子

忠曰。椅子前。承脚小几也。
大慧正法眼藏云。法眼指凳子云。識得凳子。周帀有餘。雲門云。識得凳子。天地懸殊。天衣云。識得凳子。楺楠木做。
僧寶傳。華嚴隆禪師傳云。乘侍者曰。禪門親見石門。如何却嗣廣慧。隆曰。我初見廣慧。渠方欲剃髮。使我擎橙子來。廣慧曰。道者我有橙子詩。聽取。詩曰。放下便平穩。我時便肯伊。禪門、恐禪師乎
正字通云。凳舊註。丁鄧切登去聲。牀凳。正韻。橙。几屬。字林作凳。
品字箋云。高而可凭者。爲几。爲桌。低而可坐者。爲椅。爲凳。
三才圖會云。机。櫈。皆胡床之別名。但机之制方。櫈之制脩。皆後人以意爲之者。

● 卓凳

忠曰。卓前之凳子也。或卓。凳。二物也。
敕修清規亡僧云。或勤舊。有田地米穀。房舍床榻。卓凳。當盡歸常住。

● 脚凳

踏床也。見踏床處。

● 脚踏

忠曰。凳子也。
備用清規。聖節陞座云。住持上脚踏。問訊。斂衣。趺坐。

○已下係行裝具。

● 祠部筒

敕修清規裝包云。衣被。束前後包。揷祠部筒戒刀。
禪苑清規裝包云。先揷戒刀於右腋下。次揷祠部筒於左腋下。祠部袋用條或帶。絡肩上。更用條帶

一條橫繫腰間。如未打後包以前。繫掛定倒黐起祠部筒然後上爲包。更是便。
舊說曰。自唐已來。度牒外。有祠部牒。(見薄券門)牒以竹筒盛之。行脚人隨身。

複子

臨濟玄禪師錄云。大策子上抄死老漢語。三重五重複子裹。不敎人見。道是玄旨。以爲保重。圓悟心要。示圓上人語云。刻意息心。擇眞正具頂門宗眼知識。放下複子。韲取成辦。聯燈會要德山鑑禪師章云。師到潙山。挾複子。於法堂從西過東。從東過西。顧視方丈。潙山不顧。師云無無。便出去。

忠曰。複當作袱。字彙云。袱房六切。音伏。包袱(止此)又云。複方六切。音幅。重也。說文重衣也(止此)非今義。蓋二字音同。袱字訛作複也。敕修淸規裝包云。裝包之法。用青布袱二條(止此)布袱卽複子也。

○已下係飮食器。

鉢

玄應衆經音義云。鉢盂。補沫切。鉢多羅。又云波多羅。此云薄。謂治厚物分薄。而作此器也。鉢亦近。字下羽俱切。又說文云。飯器也。又律文作釪。敕修淸規辨道具云。梵云鉢多羅。此云應量器。今略云鉢。又呼云鉢盂。卽華梵兼名。佛本行集經云。北天竺有二商主。一名帝利富婆。二名跋利迦。奉世尊麨酪蜜揣。世尊思惟。往昔諸佛。悉皆受持鉢器。我今當以何器受商主食。時四天王。疾共持四金鉢。奉上世尊。世尊不受。以出家人不合蓄此。彼四天王。更將四銀鉢。玻瓈鉢。瑠璃鉢。赤珠鉢。瑪瑙鉢。硨磲鉢奉上。悉皆不受。時北方毗沙門天王。告三天王言。我念往昔。青色諸天。將四石器來。奉我等。可用受食。時別有一天子。名毗盧遮那。白言。仁等愼勿於此石器受食。但供養如塔。當有如來號釋迦

牟尼出世。宜將此四石鉢奉彼如來。時四天王。共將四石鉢奉佛。世尊念。四天王。以信淨心奉我四鉢。若我於一人邊受。餘各有恨。我今總受四鉢。持作一鉢。次第相重。安置左手。右手按下。合成一鉢。外有四脣。而說偈言。我昔功德諸果滿。以發哀愍清淨心。是故今四大天王。清淨牢固施我鉢。

勝天王般若經云。或有衆生見此菩薩。今始成道。或見菩薩。久遠成道。或見一世界四天王獻鉢。或見十方恒河沙世界。四天王獻鉢。菩薩爾時。度衆生故。卽受衆鉢。重疊掌中。合而爲一。其諸天王。各不相見。皆謂。世尊獨用我鉢。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。以方便力示現此事。

忠曰。三世佛法。得道時。皆四天王。上自然石鉢。見大智度論。

六物圖云。梵云鉢多羅。此名應器。有云。體色量三。皆應法故。若準章服儀云。堪受供者。用之名應器。故。如鉢是梵言。此方語簡。省下二字。明體者律云。大要有二。泥及鐵也。五分律中。用木鉢。犯偸蘭罪。僧祇云。是外道標故。又受垢膩故。祖師云。今世中。有夾紵漆油等鉢。並是非法。義須毀。明色者。四分應熏作黑色赤色。僧祇熏作孔雀咽色。鴿色。者。如法。善見。鐵鉢五熏。土鉢二熏。律中聽作熏鉢爐等。（此間多用竹烟色、則易上。）明量者。四分中。大鉢受三斗。（姬周三斗、卽今唐一斗、）小者受斗半。（卽今五升、）中品可知。（大小之間、）

宗覺律師纂註云。此方古德傳說。昔者南京有唐朝升。以日本弘安年中。所定升。計之。唐一升。卽弘安六合五勺。仍量下品五升。正得參升貳合五勺。以弘安壹升。校今寬永年中。所定升。正是七合。卽弘安參升貳合五勺。當寬永貳升貳合七勺五撮也。今時行事家。爲深防故。更增貳勺五撮。而以貳升參合。爲下品鉢量。加受之。

行事鈔鉢器制聽篇云。四分大鉢受三斗。小者受斗半。中品可知。此斗升不定。此律姚秦時譯。彼國用姬周之斗。（此斗通國準用、一定不改量法。俗算有八、圭、抄、撮、勺、合、升、斗、斛、謂因增法、）

名也、準唐斗上鉢受一斗下者五升。　資持記注。指俗法者。孫子筭經。十粟爲圭。十圭爲抄。十抄爲撮。十撮爲勺。十勺爲合。十合爲升。十升爲斗。十斗爲斛。相因增法。示可準據云。唐朝雜合。用姬周三斗爲一斗。今此俗中。例用唐斗。宜準爲量。

毘尼母論。說鉢中云。齊量應者。升半已上。至二升半是名應。不應者。不滿升半。過二升半。是名不應。

希叟曇禪師廣錄。禪房十事。鉢盂頌云。做處全無滲漏用時開口向天。盡大地人飫飽。只圖箇不知恩。

緇門警訓載。大智律師鐵鉢賦云。吾有鐵鉢。裁製合轍。斗半爲量。不大不小。竹烟熏治。唯光唯潔。似二分之明珠。若將圓之皎月。清晨入聚。摹心發越。黃粲傾散。有若金沙。白漸高堆。宛如積雪。與香積之變現無殊。比自然之天供何別。咨爾同舟。宜自檃括。不耕不耘。不鋤不刈。有生之命。自何而活。且夫口腹無厭。貪源叵竭。正念微乖。羅刹已奪。嗜一時之甘美。爲萬劫之饑渴。萬金可受。保君未徹杯水難堪。聖教明說。是宜五觀無違三匙有節。愼勿枉彼信施。以養穢軀。曾須藉此資緣。早求自脫。

已下。錄禪律辨難。

虎關濟北集木鉢辯云。或問禪家持木鉢。律輩多生謗。如何。答曰。禪門古德。知佛意。故不忌木鉢耳。曰佛意如何。曰佛制木鉢。有三意。一垢。二簡。三因。其垢者。木鉢用已。洗濯垢穢不除。木之性爾也。蓋印度俗。王臣貴族。用金玉寶器。賤庶之者。多用木器之不漆者。沙門法。棄寶器。若用不漆木器垢不除。故薰瓦鐵二鉢。而用耳。雖瓦鐵。不薰有垢。薰卽無垢。木鉢。不堪薰。故制焉。其簡者。天竺梵志種。古來用木器。如來後出。爲異也。故立瓦鐵。而爲簡也。其因者。佛在王舍城時。樹提居士客從海還持栴檀段與之居士作檀鉢。置高杙上。作是言。沙門婆羅門。不以梯杖能得者取。時富樓那迦葉。尼犍陀等。諸外道挑頭皆去。賓頭盧尊者。現神足取鉢。便

示諸比丘言。汝等看是鉢可愛。佛種種呵責。云何
一木鉢故。現過人法。汝不應此閻浮提住。賓頭盧
自此到瞿耶尼。起僧坊。畜弟子。宣佛法。佛集比丘
語。從今不聽畜八種鉢。金。銀。琉璃。摩尼。銅。白蠟。木。
石。畜者突吉羅。聽二種。鐵。瓦鉢。是知佛制寶物。不
必在木。以檀鉢寶木。併制衆木也。佛意。若嫌八種
鉢。自鉢何用石耶。明知制戒皆有事因。不啻木鉢。
矣唐朝禪門古德。以謂。支那無梵志種。不必欲簡
異。木漆器。易洗無垢。亦非檀鉢。三種制意。支那不
干。況隨方毘尼。何有拘忌。支那本朝。木鉢賤於鐵
鉢矣。言其易辨。而非寶者。木鉢勝於鐵鉢矣。然此
三義。且就三藏小教而言。大乘方廣。不必爾也。文
殊師利根本儀軌經。第十曰。若是瓦鉢。洗已薰乾。
其餘木鉢金銀等鉢。洗淨無垢。卽得受用。又蘇婆
呼童子經上曰。復次童子。念誦人須持四種應器。
木鐵瓦匏等鉢。極須團圓。細密無缺。勿使破漏。以
此等而言。菩薩比丘。大乘正業。不必拘三藏偏軌。

也。禪門古德。不謾立規矣。梵網經云。袈裟皆使壞
色。一切國人所著衣服。比丘皆應與其俗服有異。
是亦如來簡異之意也。非獨鉢也。服已無定色。鉢
何拘木乎。是以禪家持木鉢。知佛意故耳矣。
忠曰。大智海(無爲元公)辨木鉢。援蘇婆呼經。早在虎
關前。義堂日工集云。前代律家。難禪宗木鉢曰。
是外道制也。時有東福無爲和尚。稱博洽。答曰。
大藏中有蘇婆呼童子經。聽比丘蓄鐵木瓦匏
四鉢。今檢極樂寺藏中。有此經。爾後虎關和尚
作木鉢辯。其謗遂止。余聞淨智芳庭和尚說云。
近久修園院律師宗覺。覆破木鉢辨云。支那無
梵志種。不必欲簡異矣。此言不然。旣爲簡異外
俗也。支那本朝。俱用木漆器。是方土風俗。今欲
異於此者。何奚可畜木鉢乎。
忠曰。覺之辯爽矣。夫世尊之簡異者。材兼形
也。支那日本之俗。雖通用木器材。然未曾用
其如佛制應器形者。汝若言不取形。唯取材

者。彼章服田衣。豈非亦爲簡俗耶。俗服用布材綿材。而佛徒亦著綿材布材。則何以爲簡異哉。但其簡異。在田相與非田相而已。

覺又云。虎關引二經。爲憑據。然此經中。唯是說持眞言行者律儀。則非出家之五衆通制。是則密乘不共之敎典。自非修瑜伽者。孰敢依行。

忠曰。吁覺公何不見虎關能別語。曰禪家持木鉢。知佛意故。止此是以禪家語。揀於汝也。又誰言。汝律家。自今當輟瓦鐵。而從吾木鉢耶。世尊既聽於修瑜伽者。夫到禪家專業見性者。則劇於修瑜伽。律拘言迹。禪知佛意。復次世尊豈敎修密者。用不應律儀之器耶。此是佛之密意。固非博地容測矣。已二經聽木鉢。而餘小乘律。不聽。則濟北曰捨小乘偏執。有何咎。

覺又云。汝若棄捨三藏。別求菩薩具足律儀。請問何者是耶。

忠曰。噫嘻覺乎我指桃。則汝罵李。又誰言大乘行者詳細行事。當捨小乘律儀。而別求之耶。正今所論木鉢耳。謂須捨三藏制木鉢者。而依大乘聽木鉢者。則濟北所援二經是也。又覺鼓怒於三藏偏執之言。廣明大小通戒之義。予別有辨。今不與木鉢。故不繁于此。

忠曰。傳說東福開山興法之日。泉涌寺差一僧。到慧峰詰曰。禪家用木鉢。何違佛制。請聞其說。一衆相顧。以爲難酬。遂欲告聖一。時維那者。出衆曰。者般不足煩國師唇吻。卽對使曰。汝須回言東福維那。聊答來問禪家。十二時。以此事爲念。有何閒工夫。到嚾合子邊。使回反命。聞者以爲得體。忠謂。雜亂部。引頌云。隨宜覆身。隨宜處住。隨宜飮食。疾斷煩惱。有三衣覆身。佛亦開許。無三衣覆身。佛亦許之。僧伽藍內住佛亦開許。界外亦許。時食佛隨許。非時午前食。佛亦許。故衣處食皆名隨宜。唯言疾斷煩惱。止此準此。敎律

家。若專證淨。則瓦鐵木鉢。聽許隨宜。剗破相者
耶。或徒人我是非。忘本競末。則恐扶律敎主。不
以備饒乎。瓦鐵爲善住威儀焉。

忠又曰。濟北和尚。辨木鉢太有條理。唯其言佛
意若嫌八種鉢。自鉢何用石耶。止此者。失辭。夫佛
自用石鉢。而不聽弟子畜石鉢。在大智度論問
難決擇焉。濟北適遺之乎。

又四分律云。瓶沙王。以石鉢施諸比丘。比丘白
佛。佛言。不應畜。此是如來法鉢。若畜得偸蘭遮。

又五分律云。若畜金銀。七寶。牙銅石鉢。皆突吉
羅。若畜木鉢。偸羅遮。

已下。辨無底。

雲門偃禪師錄云。師因喫茶次。云茶作麼生滋味。
僧云。請和尚鑑。師云。鉢盂無底。尋常事。面上無鼻
笑殺人。

智門祚禪師錄云。問如何是無底鉢盂。師云。挂向
壁上。進云。未審將何齋粥。師云。瓦椀竹筯。

普燈錄治父川禪師章云。上堂曰。群陰剝盡。一陽
生。草木園林盡發萌。唯有衲僧無底鉢。依前盛飯
又盛羹。

忠曰。律家。鉢無足云無底。（禪語所謂無底鉢者、底脫不可盛物也、與律家無底義別）章服儀云。袈裟無領。標解脫之衣。鉢盂
無底。表難量之器。　應法記云。相傳是廬山遠
師語。合云袈裟無領。非朝宗之服。鉢盂無足。非
廊廟之器。今又易之。難量謂無盡也。止此可知鉢
制。本無底。今時禪家之鉢。多上濶下窄。而有環
足。甚非法。好古之士。宜復其正矣。（鉢支處、更詳辨、）

梁高僧傳廬山慧遠傳云。遠答桓玄書曰。袈裟。
非朝宗之服。鉢盂。非廊廟之器。沙門塵外之人。
不應致敬王者。

○傳無無領無足之字。

●應量器

鉢多羅。譯應器。詳鉢處。

行事鈔鉢器制聽篇資持記云。準下加法云應量受則是應量之器。對法爲名。又云。言應量者。明合法也。體色少濫。品量多乖。故特標之。

忠曰。應義三。一對法。（如此引。）二對人。（鉢章服儀引。）三對食。資持記云。或處說云。量腹而食。故云應器。即對食爲名。

● 頭鉢

忠曰。應量器。又名頭鉢。

日用軌範云。不得將頭鉢盛濕食。

● 頭鑽

第一鑽子。曰頭鑽。十誦名半鉢。四分名次鉢。（詳鑽子處）

日用軌範云。鉢刷安第二鑽子縫中。

舊說曰。第一鑽子。稱頭鑽。盛羹者。三箇鑽中。最大。故名頭鑽。今以刷安頭鑽。與第二鑽之間也。

● 鑽子

忠曰。應量器內。累三箇小鉢。自大到小。總名鑽子。世尊成道。受四天王四鉢。重作一鉢。外有四脣。（見鉢處）今鑽子三。與應器重成四脣。蓋本世尊故事。

五分律音釋云。鍵瓷。梵語也。此云淺鐵鉢。今之鑽子也。鍵渠焉切。瓷音茨。鑽音訓。

釋氏要覽云。鉢器。大小數。十誦律云。鉢。半鉢。大鍵鎡。（鍵音虔、鎡音咨、經音疏云、鉢中之小鉢、助鉢用故、）小鍵鎡。（僧祇同、）四分律云。鍵鎡入小鉢。小鉢入次鉢。次鉢入大鉢。（此律言小鉢即十誦大鍵鎡也、次鉢即半鉢也、准諸律四事可見也、今呼爲鑽子、鑽音訓、切韻云、鐵類也、非器故、）

五分律云。諸比丘。於鉢中歠粥。苦熱不可捉。佛言聽別作歠粥器。

忠曰。如今粥受鑽子而歠。蓋當歠粥別器。

子湖神力禪師錄云。問。法身還喫飯也無。師云。鉢盂鑽子。什麼人受持。（云云）

廣燈錄。洞山聰禪師章云。僧問。學人進又不得。退

又不得時如何。師云。抱頭哭蒼天。學人無語。師又云。汝還知鉢盂鐼子落處麽。

續燈錄慈明圓禪師章。上堂云。鉢盂䥫鐼子細（字脫）匙筯短長無一截。　註。鐼許運切。

飜譯名義集云。鍵鎡。經音疏云。鉢中之小鉢。今呼爲鐼（訓音）子。

康熙字典云。鐼唐韻。火運切。集韻。吁運切。並音訓。說文。鐵屬。又集韻。逋昆切。音奔。平。木器。

● 鍵鎡

忠曰。大鍵鎡。卽第二鐼子。小鍵鎡。第三鐼子。（見鐼子處）

雜阿含經云。譬如一器有一處人。名爲揵茨。有名鉢。有名匕匕羅。有名遮留。有名毗悉多。有名婆闍那。有名薩牢。如彼彼所知。我亦如是說。

音釋云。揵茨。梵語。亦云鍵鎡。母論譯爲淺鐵鉢。今呼爲鐼子是也。揵。巨言切。茨。才資切。

四分律云。欲分粥。不知何器分。佛言。若以鍵鎡若小鉢。若次鉢。若杓作分。

又四分律云。乞食比丘得飯乾飯麨等。幷著一處。佛言。不應爾雜著一處。若是一鉢。應以物隔。若樹葉皮。若鍵鎡。若次鉢。若小鉢。麨應手巾裹。

出要律儀云。鍵鎡者。爲助食器。

毗柰耶云。鍵鎡者。淺鐵鉢也。

飜譯名義集云。鍵鎡。音虔咨。母論譯爲淺鐵鉢。或作揵茨。建鎡。並梵音輕重。

● 鉢支

四分律云。鉢若不正。應作鉢支。

五分律云。比丘以鉢盛食。著地翻之。佛言。聽作鉢支。用銅鐵牙角瓦石竹木。除漆樹。乃至結草著下。亦聽。

又作鉢枝。　十誦律云。鉢枝法者。佛聽用鍮石銅鐵錫白鑞瓦作。應好掌護。莫令失。更求覓。妨行道。是名鉢枝法。

又作鉢鈙。僧祇律云。雜物者。鉢。鉢鈙。匙。腰帶。刀子。等

蓋鉢支也。然字書不通支。　集韻鈙。語綺切。音蟻。玉篇釜也。

又作鉢搘。　傳燈錄。衞國道禪師章云。師因疾有人來問疾。師不出。其人云。久聆和尚道德。忽承法體違和。請和尚相見。師將鉢鐼盛鉢搘。令侍者擎出呈之。其人無對。

忠曰。近來禪家鉢。上濶下窄。底平有淺環足。本不傾動。又加以鉢支。已爲無用。余竊推之。古製。下圓而無底。別有鉢支停其轉動。後以鉢支形。直貼鉢底而造。（今猶有下直貼鉢支造。即於鉢支脣處少輪起。而象鉢支者。）若如今製。則鉢支已貼本鉢。不用更造鉢支。承本鉢。展轉訛謬。有如此者。

● 楪

日本禪家。稱鉢支爲楪。

雲門偃禪師錄云。師拈一楪果子。與一僧。其僧接得便去。

事始云。崔寧女。以金盞無儲。病其熨指。取楪子承盛之。（詳托子處）

● 鉢單

日用軌範云。先展鉢單。仰左手。取鉢安單上。

忠曰。鉢單之製。柿汁累合厚紙造之。橫摺三之一。更竪三摺。如乙字。展鋪以承鐼子。展時。垂短摺方在床外。

● 匙

南海寄歸傳云。西方食法。唯用右手。必有病故。開聽畜匙。其筋則五天所不聞。四部亦未見。而獨東夏共有斯事。俗徒自是舊法。僧侶隨情用否。筋既不聽不遮。即是當乎略敎。用時衆無譏議。東夏即可行焉。若執俗有嗤嫌西土元不合捉。略敎之旨。

斯其事焉。
西域記云。食以一器衆味相調。手指斟酌略無匙
箸。至於老病乃用銅匙。
永平清規赴粥飯法云。遐尋西天竺之佛儀如來
及如來弟子。右手搏飯而食。未用匙筯。佛子須知
矣。諸天子。及轉輪聖王。諸國王等。亦用手搏飯而
食。當知是尊貴之法也。西天竺。病比丘用匙。其餘
皆用手矣。筯未聞名。未見形矣。筯者。偏震旦以來。
諸國見用而已。今用之。順土風方俗矣。既爲佛祖
之兒孫。雖應順佛儀。而用手以飯。其儀久廢。無師
温故。所以暫用匙筯兼用鐼子矣。
事物紀原云。方言曰。匕謂之匙。說文曰。匕所以
取飯。文王之賛易。至震曰。不喪匕鬯。大東之詩
曰。有捄棘匕。注云。匕所以載鼎實。則匕三王之
制也。
已下。錄手搏食支竺法。
五分律云。諸比丘。以食手捉淨飲器。肥膩汙穢。餘
比丘惡之。佛訶責告諸比丘。食時不應以右手捉
淨飲器。應淨洗手捉飲器。
忠曰。可知右手搏食。故有肥膩。
行事鈔計請設則篇云。僧祇。食時應護右手。當以
左手受。　資持記云。彼國用手搏食。此土餅果。亦
多用手。
禮記曲禮云。共飯不澤手。註。爲汗手不絜也。澤
謂挼莎也。禮。飯以手。（正義曰。絜淨也。若澤手。手必汗生。則不絜淨。一本汗生不圭、圭絜也、言手澤汗飯也、）疏。共飯不澤手者。亦是共器盛飯也。
澤謂光澤也。古之禮。飯不用箸。但用手。既與人共
飯。手宜絜淨。不得臨食。始挼莎手乃食。恐爲人穢
也。

●筯

與匙交看。
篇海類編云。筯。治據切。與箸同。
事物紀原云。禮記曰。飯黍無以箸。箒子曰。紂爲象

箸觀之。明箸前有。商紂始以象爲之耳。
筯淨頭　入衆日用云。入則先匙出則先筯手把處。爲淨頭向上肩。

匙筯袋

日用軌範云。鉢拭摺令小。幷匙筯袋近身横放。入則先匙出則先筯。

匙筯籠

匙筯袋。又名匙筯籠。
拈八方珠玉集云。佛海云。離則匙筯籠横。且圖得盌飯喫。
普燈錄卍菴顏禪師章。上堂云。粥足飯足。俯仰隨時。筯籠不亂。攪匙老鼠不齩飯箄。山家活計。淡薄長情

鉢刷

日用軌範云。鉢刷安第二鐼子縫中。出半寸許。盛生飯
小補韻會云。刷所劣切。說文刮也。爾雅淸也。
忠曰。刷者小板一頭圓形。漆髹。刷淸鉢內粒粘之器。

楊枝

忠曰。十八物之一也。
梵網經云。若佛子。常應二時頭陀。冬夏坐禪。結夏安居。常用楊枝。澡豆。三衣。瓶。鉢。坐具。錫杖。香爐。漉水嚢。手巾。刀子。火燧。鑷子。繩床。經律。佛像菩薩形像。而菩薩行頭陀時。及遊方時。行來百里千里。此十八種物。常隨其身。頭陀者。從正月十五日。至三月十五日。八月十五日。至十月十五日。是二時中。此十八種物。常隨其身。如鳥二翼。
華嚴經普賢行願品甘露火(唐經作無厭足)章云。嚼楊枝具功德者。一銷宿食。二除痰癊。三解衆毒。四去齒

垢。五發口香。六能明目。七澤潤咽喉。八脣無皴裂。九增益聲氣。十食不爽味。晨朝食後。皆嚼楊枝。諸苦辛物。以爲齒木。細心用之。具如是德。

永平道元禪師曰。嚼楊枝。先右手。取楊枝。咒願。可誦華嚴淨行品偈云。手執楊枝。當願衆生。心得正法。自然淸淨。及嚼復誦偈云。晨嚼楊枝。當願衆生。得調伏牙。噬諸煩惱。楊枝長四指。或八指。十二指。或十六指。摩訶僧祇律云。齒木應量用。極長十六指。極短四指。大如手小指。或更細無妨。形如手小指。一頭麤一頭纖。古云。如如來指形。嚼其麤頭。令如縷。須揩磨齒表裡。

諸經要集云。十誦律云。佛言。嚼楊枝。有五利益。一口不苦。二口不臭。三除風。四除熱病。五除痰癊。復有五事利益。一除風。二除熱。三別味。四能食。五眼明。三千威儀云。用楊枝有五事。一斷當如度。二破當如法。三嚼頭不得過三分。四梳齒當中三齒。五當汁澡自用。刮舌有五事。一不得過三反。二舌上血出當止。三不得大振手。汚僧伽梨若足。四棄楊枝莫當人道。五當著屛處。

十誦律云。佛聽嚼木三種枝。上中下。上者尺二寸。下者六寸。餘者是中。是名齒木枝法。擿齒法者。不應用利物擿齒不應強擿不應破斷。是名擿齒法。刮舌法者。不應用利物刮。令傷舌。是名刮舌法。

南海寄歸傳云。每日旦朝。須嚼齒木。揩齒刮舌。務令如法。盥漱淸淨。方行敬禮。若其不然。受禮禮他。悉皆得罪。其齒木者。梵云憚哆家瑟詑。憚多。譯之爲齒。家瑟詑。即是其木。長十二指。短不減八指。大如小指。一頭緩須熟嚼。良久淨刷牙關若也逼近尊人。宜將左手掩口。用罷擘破。屈而刮舌。或可別用銅鐵。作刮舌之篦。或取竹木薄片。如小指面許。一頭纖細。以剔斷牙。屈而刮舌。勿令傷損。亦既用罷。即可俱洗棄之屛處。凡棄齒木。若口中吐水。及以洟唾。皆須彈指經三。或時謦欬過兩。如不爾者。棄便有罪。　又云。少壯者。任取嚼之。耆宿者。乃推

頭使碎。其木條以苦澀辛辣者為佳。嚼頭成絮者。為最。麤胡葉根。極為精也。即著耳、幷截耳、入地二寸。堅齒口香。消食去癃。用之半月。口氣頓除。牙疼齒憊。三旬即愈。要須熟嚼淨揩。令涎瘀流出。多水淨漱。斯其法也。次後若能鼻中飲水一抄。此是龍樹長年之術。必其鼻中不慣。口飲亦佳。久而用之。便少疾病。又云。齒木名作楊枝。西國柳樹全稀。譯者輒傳斯號。佛齒木樹實非楊柳。那爛陀寺。目自親觀。既不取信於他。聞者亦無勞致惑。檢涅槃經梵本。云嚼齒木時矣。

釋氏要覽云。嚼楊枝。僧祇律名齒木。嚼一頭碎。用剔刷牙齒中滯食。若口有熱氣。及生瘡。應嚼楊枝。咽汁。百一羯磨云。嚼楊枝。須在屏處。不得顯露。及往還潔淨處。或弃齒木。先以水洗。乃謦欬。戒彈指。警覺方可棄於屏處。若其異者。得越法罪。

● 鉢拭

鉢巾也。

日用軌範云。鉢拭。摺令小。幷匙筯袋。近身橫放。

永平清規赴粥飯法云。鉢拭長壹尺貳寸。　註。布一幅也。

● 鉢袱

日用軌範云。展鉢之法。想念偈。然後解袱帕。展淨巾覆膝。帕摺轉三角。莫令出單外。

● 蓋膝巾

日用軌範喫食法云。不得先收蓋膝巾。不得以膝巾拭汗。

● 淨巾

蓋膝巾。亦名淨巾。

● 鉢囊

日用軌範展鉢法云。展淨巾覆膝。

毘奈耶雜事云。佛在江猪山施鹿林中。時有苾芻。手擎鉢去。在路脚跌。鉢墮遂破。因斯闕事。以縁白佛。佛言。苾芻不應手擎其鉢。便以衣角裹鉢而去。廢闕同前。佛言。應作鉢袋盛去。苾芻手携招過如上。佛言不應手持而去。應可作襻掛膊持行。若異此者。得越法罪。音釋襻、普患切、衣系也。膊、伯各切、肩膊也。

又毘奈耶雜事云。鉢袋襻。應闊作內安氈。以線絡之。勿令卷縮。

又毘奈耶雜事云。佛言。乞食。應持鉢絡掩蓋而去。應作方尺布袋。提上兩角置鉢在中。角施短襻將行乞食。得遮塵土。復易擎持。　注。神州。比來無此鉢袋。下留尖角鉢不動搖。不同平巾轉動流溢。作時。應取布小尺二尺。宜使正方。傍邊剪却衣橫襻。用時極理安穩也。

四分律云。手捉鉢。難護持。佛言。聽作鉢囊盛。不繫囊口。鉢出。佛言。應繫。手捉鉢囊護持。佛言。應作帶絡肩。

十誦律云。佛言。從今行時。不聽捉杖絡囊。犯者突吉羅。佛自恣後。人間遊行。有一羸瘦比丘。手捉鉢行。佛知故問。汝何以手捉鉢行。答言。無物可盛。佛言從今羸瘦老病比丘僧羯磨聽捉杖絡囊盛鉢行。

碧巖錄云。或若有箇漢。信得及。把得住。不受人瞞。祖佛言教。是什麽熱碗鳴聲。便請高掛鉢囊。拗折柱杖。管取一員無事道人。有一般漢。受人商量。祖佛言教。如龍得水。似虎靠山。却須挑起鉢囊。橫擔柱杖。亦是一員無事道人。

● 椀

敕修清規庫司四節特爲首座大衆湯云。頭首不下鉢。庫司備碗楪。

忠曰。碗字。韻書不出。蓋俗訛。

正字通云。椀與盌同。　又云。盌烏捲切、剜上聲。說文小盂。俗作椀。

潙山警策云。椀鉢作聲。食畢先起。去就乖角。僧體全無。

禪林寶訓云。雪堂曰。高菴住雲居。用姪爲監寺。用姪處己雖儉。與人甚豐。叢林有用大碗之稱。

忠曰。蓋餉人。以大碗。無其悋食之意也。

● 楪子

忠曰。日本禪林椀具。有楪子。與鉢支稱楪者別。

敕修淸規云。庫司備椀楪。見椀處

文公家禮祭器。有椀楪子。

忠曰。楪字。韻書無器皿訓。於演繁露。初得解。

程大昌演繁露云。酉陽雜俎。劉錄事。食鱠數疊。今俗書楪字。誤。以其可疊。故名爲疊也。然牒字乃疊札爲之。則以疊爲楪。亦有理也。

忠曰。楪子。淺而底平。環足。便于累疊也。

周祈名義考云。今俗言楪。以代籩豆也。楪本無此字俗書也。

碧巖錄云。椀子落地。楪子成七八片。

聯燈會要。睦州陳尊宿章云。示衆云裂開也在我。揑聚也在我。時有僧問。如何是裂開。師云。三九二十七。菩提涅槃。眞如解脫。卽心卽佛。我且與麽道。汝又作麽生。僧云。某甲不恁麽。師云。盞子落地。楪子成七片。

朝野僉載云。婁師德。有鄉人姓婁者。爲屯官。犯贓。師德切責之曰。汝辭父孃。求覓官職。不能謹潔。知復奈何。將一楪䭔餅與之曰。噇却作箇飽死鬼去。

● 飯桌

敕修淸規。方丈管待新舊兩序云。燒香侍者。與請客侍者。巡揖坐畢。燒香。進卓。侍者一班。列住持前。問訊入位。行湯下食畢。至行飯時。燒香侍者離位燒香。下闕。飯畢退卓。鳴鼓講茶禮。

忠曰。當作桌。韻書卓註。無器物訓。

正字通云。桌竹角切。音卓。俗呼几案曰桌。

四分律云。佛言。若爲和尙阿闍黎。有所取與。聽用銅槃。若案。若机。飮食所須之物。盡持置其上。一時授與。

五分律云。諸比丘。擎食患重。佛言。聽安机。

忠曰。机蓋今飯桌也。

● 果桌

忠曰。安果盞之几也。

聯燈會要。洞山价禪師章云。師與泰首座。喫果子次。師問。有一物。上拄天下拄地。黑如漆。常在動用中。動用中收不得。儞道。過在甚麼處。泰云。過在動用中。師便喝。掇却果桌。

● 和桌

忠曰。和國樣之桌子也。排椀楪之案。日本俗呼曰膳。大德寺。此稱和桌。

● 湯瓶

忠曰。銅瓶盛滾湯。以爲點茶點湯之用。

敕修淸規專使特爲新命煎點云。行茶偏。瓶出。如前問訊。收住持盞。　又新掛搭人。點入寮茶云。行茶遍。瓶須從穿堂入。

文公家禮云。執事者。執湯瓶。隨之點茶。（詳飮啖門、點茶處）

● 茶筅

字彙云。筅同箲。箲蘇典切。音銑。箲箒。飯具。

正字通。爲筅與箲別。（此止）然則筅俗用。正作箲。

文公家禮云。茶筅之制。不見於書傳。惟元謝宗可有詠茶筅詩。味其所謂。此君一節瑩無瑕。夜聽松風漱玉華。萬縷引風歸蟹眼。半瓶飛雪起龍牙之句。則其形狀。亦可彷彿見矣。或謂茶筅。卽蔡氏茶錄所謂茶匙。非是。

陸羽茶經有茶具十六事。其中有歸潔。註云。竹筅箒也。

宋徽宗大觀茶論云。茶筅。以筯竹老者為之。身欲厚重。筅欲疎勁。本欲壯。而末必眇。當如劍脊之狀。蓋身厚重。則操之有力。而易于運用。筅疎勁。如劍脊。則擊拂雖過。而浮沫不生。

漁隱叢話云。韓子蒼。謝人寄茶筅子詩云。看君眉宇真龍種。猶解横身戰雪濤。盧駿元亦有此詩云。到底此君高韻在。清風兩腋為渠生。皆善賦詠者。然盧優於韓。

●建盞

忠曰。中華建安所造茶盞。此方學製者。皆亦名建盞。

宋蔡襄茶錄云。茶色白。宜黑盞。建安所造者。紺黑。紋如兎毫。其柸微厚。熁之久熱難冷。最為要用。出他處者。或薄或色紫。皆不及也。其青白盞。鬪試自不用。

約翁儉禪師錄。次西澗和尚。謝太守惠建盞韻頌云。提起玻瓈已再三。分明垂釣在深潭。舌頭若具通方眼。一啜方回苦口甘。

●空盞

舊說曰。不盛茶湯之盞。曰空盞。非器通名。

敕修清規。大掛搭歸堂云。寮主相接入門。對觸禮一拜。敘寒温畢。分手坐。獻空盞。

●托子

忠曰。托子。承茶盌器也。

李濟翁資暇錄云。茶托子。始建中。蜀相崔寧之女。以茶盃無襯。病其熨指。取楪子承之。既啜而盃傾。乃以蠟環楪子之央。其盃遂定。即命匠以漆環代蠟。進於蜀相。蜀相奇之。為製名。而話於賓親。人人為便用於代。是後傳者。更環其底。愈新其製。以至

百狀焉。（貞元初、青鄆油繒爲荷葉形以襯茶椀、別爲一家之楪、今人多云托子始此、非也、蜀相、即今昇平崔家、訊則知矣、）

呂毖事物初略云。唐德宗建中。崔寧之女。以金盞竪茶。盞熱。痛其指。乃取楪子承其盞。既竪而傾。又以蠟環楪子中坐之。盞遂定穩。不搖。因遣匠者以漆環易蠟。寧奇之。乃制爲托子。以行于世。此托子之始也。

托子。亦作槖子。（盞假字非正、）聯燈會要松山和尚章云。師與龐居士喫茶次。士拈起槖子云。人人盡有分。因甚麽道不得。師云。只爲人人有分。所以道不得。云云　又趙州諗禪師章云。僧問。如何是佛法大意。師云。這槖子。是大王送來。

五燈會元扣冰澡先古佛章云。應閩主之召。延居內堂。敬拜曰。謝師遠降。賜茶次。師提起槖子曰。大王會麽。曰不會。曰人王法王。各自照了。

●曲盆

忠曰。大圓盆。盛茶盞數箇。日本禪林。此名曲盆。凡特爲之外。用此器行茶盞也。

●圓盤

忠曰。盞曲盆也。

大鑑清規栴檀林須知曰。凡取點茶之湯。只沙彌喝食入。取茶盞及臺。幷圓盤盆。湯瓶係副寮管領。

●折水桶

忠曰。棄鉢水餘殘器。名折水桶。蓋飮半棄半。故言折。減損之義。

敕修清規專使特爲新命煎點云。行食徧。燒香下住持覰次。行大衆覰畢。歸位。侍齋。候折水出鳴鼓。

日用軌範云。未折鉢水。不得先收蓋膝巾。

傳燈錄五雲山華嚴道場志逢大師（嗣天台韶國師）章云。一日因入普賢殿中宴坐。倏有一神人。跪膝于前。師問曰。汝其誰乎。曰護戒神也。師曰。吾患有宿愆

未殄汝知之乎。曰師有何罪。唯一小過耳。師曰何也。曰凡折鉢水。亦施主物。師每常傾棄。非所宜也。言訖而隱。師自此。洗鉢水。盡飲之。積久因致脾胃疾。十載方愈。　註云。凡折退飲食。及涕唾便利等。並宜鳴指默念咒。發施心而傾棄之。

僧祇律衆學法云。不得以鉢中殘食棄地。應當學。

小補韻會云。折之列切。毀棄也。

戰國策云。戰折兵之半。　註云。折閱之折。減損也。食列反。

優婆塞戒經雜品云。善男子。無財之人。自說無財。是義不然。何以故。一切水草。人無不有。雖是國主。不必能施。雖是貧窮。非不能施。何以故。貧窮之人。亦有食分。食已洗器。棄蕩滌汁。施應食者。亦得福德。

● 飯巾

雪峯在德山。作飯頭。曬飯巾。（詳雜行門托鉢處）

忠曰。蓋掩飯桶上布巾也。

● 生盤

忠曰。撒生飯器。

禪林類聚云。南泉願禪師。一日因齋次。乃自將生盤。去首座前云。出生嚫時。杉山堅和尚。爲首座。乃云無生。師云無生。猶是末。師纔行數步。首座乃召云。長老長老。師回顧云。作麼。首座云。莫道是末。

又生臺曰生盤。　宗鏡錄云。寶堅和尚云。我見老鵶在生盤上。廻頭轉腦。便全體見渠法身。

● 生臺

忠曰。靜僻人稀處。設臺案。聚著大衆生飯。而恣禽蟲啾啄。此名生臺。又名生盤。（見生盤處）

石屋珙禪師錄。山居詩云。烏來索飯生臺立。僧去化糧空鉢還。

○已下係浴具。

● 浴室屛風

勅修清規知浴云。第三通。行者入浴。此時住持方入。以屛風遮隔而浴。又云。如住持有故。欲同頭首先浴。則不用設屛障。

● 浴室笐竿

日用軌範開浴云。先以五條手巾。掛笐竿上。展浴袱。

字彙云。笐同䈅。䈅。曬衣竿。

康熙字典云。笐又集韻胡降切。音巷。挂衣架也。一曰竹列。

● 浴室淨竿

敎誡律儀。入溫室法云。入浴室內。脫淨衣。安淨竿上。脫觸衣。安觸竿上。

● 浴室觸竿

見浴室淨竿處。

● 浴袱

日用軌範開浴云。展浴袱。取出浴具。放一邊。

● 脚布

舊說曰。浴室之階鋪布。而防滑。此云脚布。（與服章門脚布不同。）

備用清規知浴云。出面盆拖鞋。鋪脚布。

○已下係廁具。

● 廁笐竿

日用軌範抽脫云。解條。繫笐竿上。（笐義見浴室笐竿處）

● 廁籌

勅修清規淨頭云。換籌洗廁。燒湯添水。須是及時。

日用軌範云。不得多用籌子。古云。浴湯少使。籌子

休拈。有者使了。以水洗之。安廁邊空處。

諸經要集云。毗尼母經云。若上廁。去時應先取籌草。至戶前。三彈指。作聲。若人非人。令得覺知。若無籌。不得壁上拭。不得廁板梁杙上拭。不得用石。不得青草土塊軟木皮。軟葉。奇木。皆不得用。所應用者。木竹葦。作籌。度量法。極長一搩手。短者四指。已用者。不得振令汚淨者。不得著淨籌中。是名上廁用籌法。

輟耕錄云。今寺觀。削木為籌。置溷圊中。名曰廁籌。北史。齊文宣王嗜酒淫泆。肆行狂暴。雖以楊愔為相。使進廁籌。然則愔所進者。豈即此與。

正字通云。廁同厠。厠七四切。雌去聲。清也。溷厠也。謂之清者。以其不潔。當除之也。釋名。雜也。言人雜厠其上也。

●廁簡子

廁籌。又名廁簡子。

南唐書浮屠傳云。南唐有國。蘭若精舍。漸盛於烈祖元宗之世。後主即位。好之彌篤。輒於禁中。崇建寺宇。延集僧尼。後主與周后。頂僧伽帽。披袈裟。課誦佛經。跪拜頓顙。至為瘤贅。親削僧徒厠簡。試之以頰。少有芒刺。則再加修治。

江南野錄又云。李後主。親為桑門。削作厠簡子。試之腮頰。少有滋滯者。再為治之。

●淨籌

忠曰。已使厠籌。為觸籌。未使厠籌。為淨籌。

●觸籌

日用軌範云。古云。入厠用籌分觸淨。

見淨籌處。

●厠紙

忠曰。天竺皆用籌。支那僧。依竺法。又有間用紙者。

今引用紙數證。

唐高僧傳惠寬傳云。綿竹宋尉云。我不信佛。唯信周孔。寬聞之。致書曉喩。宋曰。此道人徵異者。當試有靈不。取書名處。用拭大便。當卽糞門裂。脚起不得。自唱我死。卽召寬來。雖悔過造經像。盈月便卒。

東坡問答錄云。東坡與佛印最厚。往來不常。一日去訪佛印。語言酬答。不覺坐久。東坡倉皇登廁。有一行者。會意便隨後。送些茅紙與之。東坡喜其會事。次日以一本度牒。捨與披剃一寺僧行。駭然。纔知其因送茅紙之有功也。

眞臘風土記元周達觀撰述眞臘國人風俗云。凡登溷旣畢。必入池洗淨。止用左手。右手留以拿飯。見唐人登廁用紙揩拭者。笑之。甚至不欲其登門。婦女亦有立而溺者。可笑可笑。

宋濂護法錄。桐江大公行業碑銘序云。嘗患滯下疾。拭淨不忍用廁紙。摘蔽葉充之。其刻苦。蓋人之所不能堪。

胡應麟甲乙剩言云。有客謂余曰。嘗客安平。其俗如廁。男女皆用瓦礫代紙。殊爲嘔穢。余笑曰。安平晋唐間爲博陵縣。鴛鴦縣人也。爲奈何。客曰。彼大家閨秀。當必與俗自異。余復笑曰。請爲君盡廁中二事。北齊文宣帝如廁。令楊愔執廁籌。是帝皇之尊。用廁籌。而不用紙也。三藏律部。宣律師上廁法。亦用廁籌。是比丘之淨。用廁籌。而不用紙。觀此。廁籌瓦礫均也。不能不爲鴛鴦要處掩鼻耳。客爲噴飯滿案。

●淨桶

日用軌範抽脫法云。安淨桶在前。鳴指三下。驚嗽糞鬼。

舊說曰。淨桶。又名觸桶。元是觸器。却名淨桶者。凡廁是觸穢處。故令極淨潔。爲要。以西淨東淨爲名。是也。到器亦爾。故名淨桶。又見殿堂門、西淨處

● 觸桶

淨桶。又名觸桶。見淨桶處。

● 香木

舊說曰。香木。出廁去穢之木。以香材造之。懸究竿端。兩手摩擦。爲淨。如今削作八角矣。或漆塗者。非也。

● 後架手巾

緇門警訓云。後架手巾。須多備三兩條。（詳資身細器中手巾處）

○已下係喪具。

● 靈龕

敕修清規。尊宿入龕云。小師侍者。親隨人。安排洗浴。著衣淨髮。入龕。

龕義見莊嚴具龕處。又入龕法見喪薦門。

● 浴船

忠曰。浴船卽浴槽之類。浴亡軀器也。

敕修清規。亡僧云。如病僧瞑目。延壽堂主卽報維那。令堂司行者報燒湯。覆首座知客侍者庫司差人。擡龕浴船。安排浴亡。

● 眞亭

敕修清規尊宿出喪云。庫司喪司。相關。提調喪儀。香亭眞亭。幢幡唄樂。龕前傘椅。湯爐挑燈。竹篦拄杖拂子。香合法衣等物。

舊說曰。眞亭。掛亡尊宿眞影之器。

忠曰。眞亭製。四柱四字。其形如亭。四傍皆張薄紗。透視玲瓏。前擔扁眞亭兩字。而影前安牌。或眞影有贊辭自書名。則不復用牌。喪赴化壇時。此器在龕前。扛而進發。

續文獻通考皇后喪禮云。明穆宗隆慶元年。孝潔肅皇后。遷祔永陵。儀云。執事官進龍輴于亭殿下。設眞亭神位輿謚册寶輿于殿前。

香亭

見眞亭處。

忠曰。器形如亭。四傍紗籠。前扁香亭兩字。大同眞亭製。內安大香爐。尊宿之喪。赴化壇時。香亭在眞亭前。昇而進前。

雪柳

舊說曰。雪柳者。凡生人相別。折柳綰作環。而送其行。蓋寓期再還之意。如今送亡者。以雪柳。亦惜別之義也。因唱聖號。投之棺上。只喪禮事素。故雖有柳名。而不做青。乃截白紙。象枝葉。故云雪柳。

敕修清規亡僧云。堂司行者。預造雪柳幡花。　又送亡云。大衆兩兩。次第合掌而出。各執雪柳。

幻住庵清規亡僧云。雪柳。兩瓶供養。

東漸清規云。中嚴曰。數所投棺中雪柳。知衆多少。後時依數俵䞋。

山堂肆考云。長安東灞陵有橋。漢時送行者。多至此折柳送別。　又云。折柳亭。在金陵城上。賞心亭下。宋張詠建。爲餞送之所。

三體詩張喬寄維陽故人詩云。離別河邊綰柳條。千山萬水玉人遙。云云　解者曰。綰還也。取速還之義也。

温庭筠折柳枝詞云。御陌青門拂地垂。千條金縷萬條絲。如今綰作同心結。贈與行人知不知。

潛確類書云。李白詞。年年柳色灞陵傷別。　又云。折柳贈行。折梅寄遠。見古今注。

素花

敕修清規尊宿移龕云。下間置龕。用麻布幃幙。前列几案爐瓶素花。香燭不絕。

忠曰。縷截白紙。纏柴枝。如花。今多用四枝。蓋可大於雪柳之製也。

● 婆羅華

釋氏要覽云。若應之大師五杉集。頗合禮式。或堂有三間。即置龕於西間。面向南。前設一燈一香。而已。中一間。用白幕。自南達北。金城柱而東泊南三面幃之。於中設繩床。掛眞影。香華供養。以時設食。用白紙。作婆羅華八樹。以簇繩床。表雙林之相。牀西別設一儀牀。置平生道具之屬。繩牀後正北幕內。名子位。即是弟子受弔之位也。

● 柴枝

備用清規。尊宿出喪云。主喪領衆。兩兩排行。送喪。左右分雪柳柴枝。毋得挨肩交語。

舊說曰。中巖曰。柴枝。助火化之義。

● 遺物

忠曰。亡人遺囑以平居所蓄器具書畫等。贈與親舊。法眷。此言遺物。

校定清規云。通呈遺書。及送遺物。

第廿九類　錢財門

● 衣鉢

勅修清規尊宿遷化云。示疾覺沈重。預請兩序勤舊。點對。封收衣鉢行李。就留方丈。差公謹行僕看守。以俟估唱。

忠曰。僧錢帛。總言衣鉢。蓋錢財元非僧可蓄者。故婉詞。言之衣鉢耳。

解清規衣鉢侍者曰。衣鉢者。住持三衣一鉢也。又謂私財。此侍者司之。

圭峯盂蘭盆經疏云。分減衣鉢。　元照新記云。今世俗謂僧長物。以爲衣鉢。或恐疏主。隨俗爲言。

寶積經、寶梁聚會云。當來比丘。多畜衣鉢。多有諸物。

忠曰。經謂畜數種衣。數種鉢乎。若復總稱僧財帛。則當以此經爲二字本據也。

● 免丁錢

敕修清規聖節云。住時僧道歲一供帳。納免丁錢。

免丁義。詳簿券門。免丁由處。

佛祖統記云。宋高宗紹興十五年。敕天下僧道。始令納丁錢。自十千至一千三百。凡九等。謂之清閑錢。年六十已上。及殘疾者。聽免納。道法師致書於省部曰。大法東播。千有餘歲。其間汙隆隨時。暫厄終奮。特未有如今日抑沮卑下之甚也。自紹興中年。僧道征免丁錢。大者十千。下至一千三百。國四其民。士農工商也。僧道舊籍仕版。而得與儒分鼎立之勢。非有經國理民之異。以其祖。大聖人。而垂化爲善故耳。至若天災流行。雨暘不時。命其徒以禱之。則天地應。鬼神順。抑古今耳目。所常聞見者也。夫苟爲國家。禦菑而來福祥。亦宜稍異庸庶之等夷可也。若之何遽以民賦。賦且數倍。今天下民丁之賦。多止緡錢三百。或土瘠民勞。而得類免者。爲僧。反不獲齒於齊民。以其不耕不蠶。而衣食於世也。夫耕而食。蠶而衣。未必僧道之外。人人耕且蠶也。云云　志盤述曰。目僧道。同丁夫。而出征賦以免之。豈獨道之耻。亦國家。不知尊尚二教之耻也。今州家。征免丁。則必擧當年多額。以責之。而不顧僧之存亡去住。既又欲以虧額。均賦諸寺者。其爲患皆此類。嘗考郡志云。僧道免丁歲。無定額官吏曾不省。此王荊公創新法。當年後世。誰不知爲民患。然今之爲政者。語安石。則目之小人。追民賦。則仍用其立法。蓋利源一開。雖有聖人之治所不能革。以人心好利者同然耳然則爲利創法者。未嘗不爲後世患。悲夫。

已下。錄論增免丁錢

物初賸語。笑翁堪禪師行狀云。廷臣奏端嘉以後。牒廉僧雜。欲增免丁三分之一。荊湖總司。亦奏僧道買紫衣師號。且俾以衣號住持。師曰。審是。則主法者。徒以貨取。吾道委地矣。力言于廟堂。議遂寢。

枯崖漫錄云。雙杉元禪師。嘉熙間。乃石田堂中第一座。上丞相書。言朝廷新指揮。買師號金環象簡。不便。書云。正月十三日。景德靈隱禪寺前堂首座。前住持嘉興府天寧寺。僧中元。謹熏沐。獻書樞使大丞相國公鈞。以爲佛老之教。救世計也。其所以與儒道。相參於天地間。以能開悟性眞。不墮邪見。補教化。孝宗皇帝亦曰。以佛修心。以老治身。以儒治世。斯可也。張文定謂。儒道淡薄。一時聖賢。盡歸釋氏。而關洛諸公。亦必玩味釋氏之書。而後能接續洙泗不傳之秘。然教必有主。必有師。國家以度牒許人承買。凡有僧者。各尋師。以爲依歸。師苟有道行。則可使迷者悟。塞者通。其裨助世教。要非小補。近世貨賂公行。求爲住持者。吾教之罪人。若以例傳。天下之賢者。必深藏遠遁而已。其肯出而爲師。夫師廢則正法微。正法微則邪法熾。以淸淨之門。而爲利慾交征之地。非國家之福也。譬如家塾黨庠。不能無師。不求其能傳道解惑者爲之。而惟賄是視。則弟子何以仰。孔門之教。亦幾乎熄。佛老之道。何以異是。若謂佛老之徒。身居大廈。日享膏腴。不蠶而衣。不耕而食。爲世所嫉。然天下之人。有無用於世。而坐享膏腴之奉者。尤衆。何特僧道。寺觀創立。常住供養。非官與之也。以衆人樂施。而與之也。寺觀有田。稅賦尤倍。又有非泛不時之需。正與大家相似。今既買度牒以錢。免丁又增以錢。官府無絲毫之給。而徒重責其利於無窮。則僧道可謂不幸矣。國家愛惜名器泛濫。何以勸勵天下。僧道若以賄得金環象簡。得諸處住持。則嚚頑無賴之徒。皆以賄進。何以整齊風俗。況寺觀雖多。其常住闕乏者甚多。縱使此令一行。第能率斂寺觀之

大者。其小者亦豈能應其求。如此則所得能幾。況僧道非能自出己財。求爲住持。必將取之寺觀。師徒相殘。常住必壞。所謂膏腴。將見無穢。所謂大厦。將見爲丘墟。所謂温飽。將見爲凍餒。部雖有牒。誰將請之。歲雖有丁。誰將輸之。今日軍需羅本。秤提諸劵。無非鬻爵。鬻爵之者。或累於國。牒之多者。無病於官。乃循一時不卹之事。斲喪千萬載之利源。殆非理財之長策也。伏覩近降旨揮。增錢鬻爵。識者病之。事不果行。總所今來陳請。正亦類此。伏望鈞慈。詳酌利害。特有敷奏。盡行寢罷服號之命。分僧道不勝幸甚。伏惟鈞慈。俯賜鑒念。不備。時江西璨無文亦有書。先是朝省。因總領岳珂奏。乞降紫衣師號二等。賜金環象簡幷四字禪師法號。以住大寺觀。每賜服師號。綾紙出賣三百緡。仍附品官條制。非有官。不得差注。非有賜服。不得住持。此書上。事果寢。豈非秘護大法者之用情乎。

瑩山清規云。七月十八日。起單諸人。就維那寮。可請免丁抄小牓頭式云。

免丁抄
某年夏中
某甲上座
能州洞谷安居

忠曰。優免丁役。是朝省勾當。僧家何得借行之。蓋洞谷所出于起單僧者。坐夏由耳。見簿券門元不識免丁義。強爲謬事。又抄與鈔通。錢鈔也。免丁抄。即免丁錢也。又訛免丁由。益無義。因錄民間丁錢。鶴林玉露云。廣右深僻之郡。有所謂丁錢。蓋計丁輸錢于官。往往數歲之兒。即有之。有至死而不與除豁者。甚爲民病。故南人之謠曰。三歲孩兒便識丁。更從陰府役幽魂。讀之可爲流涕。

● 無盡財

忠曰。無盡財者。以金財假貸。逐利焉。本生息。息復

爲本。故云無盡。

釋氏要覽云。寺院長生錢。律云無盡財。蓋子母展轉無盡故。兩京記云。寺中有無盡藏。又則天經序云。將二親之所蓄。用兩京之舊邸。莫不總結招提之宇。咸充無盡之藏。十誦律云。以佛塔物出息。佛聽之。僧祇云。供養佛華多。聽轉賣買香油。猶多者。轉賣入佛無盡財中。詳諸律三寶皆有無盡財

宋高僧傳。唐圓觀傳云。李源父憕。居守天寶末。陷於賊中。遂將家業捨入洛城北慧林寺。卽憕之別墅也。以爲公用無盡財也。

● 長生錢

無盡財名長生錢。見無盡財及庫質錢處。

橘洲文集寶雲院長生庫記云。住持瑩公。坐席未溫。首斂巾盂以估於衆。得錢一十萬。內外道俗。又得錢十萬。太師魏國史公捐國太夫人簪珥以施之。合爲利益長生庫。以備歲時土木。鐘鼓無窮之須。後五年。建大講堂。半取其贏以助工役。實其志也。

● 庫質錢

老學菴筆記云。今僧寺輒作庫質錢。取利。謂之長生庫。至爲鄙惡。予按。梁甄彬。嘗以束苧。就長沙寺庫質錢。後贖苧還。於苧束中。得金五兩。送還之。則此事亦已久矣。庸僧所爲。古今一揆。可設法嚴絶之也。

忠曰。陸游言。雖出於護法意。然不多讀經律。而致此臆斷。律有無盡財。事稍相類。未可緊爲庸僧之作。但防其鄙猥。而可也。敕修清規首載。聖旨。所謂解典庫。亦是取典物貸財。而逐利以賑寺用也。

● 陪寮錢

敕修清規新掛搭人。點入寮茶云。新掛搭人。入寮

後。照例納陪寮錢若干。候寮元輪排當在何日掛點茶牌報衆。

舊說曰。僧堂掛搭之外。衆寮亦掛搭。故納陪寮錢。

暖席錢

忠曰。凡借他寺院房舍。或修法會。或辨齋供。則納暖席錢於本院。暖席字。出于文子。

文子云。墨子無黔突。孔子無煖席。

瑯邪代醉編云。文子云。孔無暖席。墨無黔突。淮南子云。墨子無暖席。然則席不暇暖。墨子亦然。

謝掛搭香錢

敕修淸規。謝掛搭云。堂司行者。具名數。率香錢。寫小榜云。（新歸堂首座、各率錢若干買香謝掛搭。一堂司行者、某取覆、）貼衆寮前。收香錢足。交侍者。納方丈。

敕苑淸規。謝掛搭云。令堂司行者。率各人香錢五伯文。煩侍者到方丈。回香。

抽分錢

敕修淸規。亡僧板帳云。估唱得錢。必照板帳。支用外。其錢作三七抽分。歸常住。（百貫抽參拾貫。不滿百貫則不抽分。）餘則均俵僧衆。

忠曰。亡僧估唱。所得錢。除板帳支行外。拆作十分。十分中。抽三分。以歸常住。此名抽分錢。但不滿百貫。則不復抽分矣。餘七分。俵衆炬等嚫。

居家必用云。抽分卽解取其物也。

已下。畧錄外典抽分字。

元史食貨志市舶云。至元二十年。遂定抽分之法。二十一年。設市舶都轉運司。於杭泉二州。官自具船。給本選人。入蕃貿易。諸貨其所獲之息。以十分爲率。官取其七。所易人得其三。

續文獻通考征榷考云。太祖洪武二十六年。定凡龍江大勝港。俱設立抽分竹木局。（有三十分取一、三十分

取レ一、十分取レ二等一

●衆財

八天寶鑑云。靈源清禪師。門牓其略曰。清名曰住持實同客寄。但以領徒弘法。仰助教風爲職事爾。若其常住所管財物。既非己有。理不得專。一委知事。僧徒分局主執。明依公私合用支破。惟濟止同衆僧齋襯隨身缾鉢。任緣去住而已。伏想。四方君子。來有所須顧寢食祇接之。餘別難供應。蓋以彼所管者。世法則屬官物。佛教則爲衆財。偸衆財盜官物。以買悅人情而取安己。實非素志之所敢當。預具白聞。冀垂恕察。石刻在天寧

●率財

敕修清規佛降誕云。先期堂司率衆財。　又月分須知云。七月預率衆財。辦斛食供養。

居家必用云。制衆建議。謂之率。假如勢要之人。獨建計謀。妄托名目。斂衆人之物。或餽與人。或自入己之類。是名制衆建議率斂也。

小補韻會云。率朔律切。廣韻。募也。

正字通云。率山律切。音蟀。約數也。周禮。太宰註。賦口率出錢。徐劉音類。焦氏云。督率之率。音朔。算法約數之率。音類。竝非。

舊說曰。令大衆均出錢財。言率財也。或曰。二祖。三佛會。率比丘衆財。每人五百錢。以辦香華燈燭供物。

●率錢

即率財也。

敕修清規告香云。堂司行者。率衆錢。買香大小三片及紙。作圖之費。付參頭收。

五代史補云。趙在禮在宋州。所爲不法。百姓苦之。一日制下。移鎭永興。百姓相賀曰。眼中拔却釘矣。可不快哉。在禮聞之。上表乞還鎭。朝廷許

之。在禮每口率錢一千。號拔釘錢。遂獲百萬。

戴埴鼠璞云。唐宋遺史載。張崇帥廬州。不法。民苦之。既入覲。人謂渠伊必不來。崇計口率渠伊錢。再入覲。人不敢言。捋鬚相慶。崇率捋鬚錢。

續酉陽雜俎云。五娘死。其妨。率錢。葬之。

● 折錢

敕修淸規。請喪司職事云。如無布絹。隨宜折錢俵之。

舊說曰。以錢折中。當布絹之價而俵之。此名折錢。

月令廣義云。大明會典。國初寶鈔。與銅錢兼使。每鈔一貫。折錢一千文。銀一兩。

● 收鈔

忠曰。所收納之錢財也。

敕修淸規。尊宿唱衣云。收鈔若干。係某件唱到。

舊說曰。鈔者。紙造。印天子印。以代錢。但價賤於銅錢。鈔壹貫文。當銅錢壹佰文。

品字箋云。鈔。楮貨名。宋史。紹興二十四年。徽以銅少。循宋交子法。造鈔引。一貫二貫三貫五貫十貫。五等。謂之大鈔。一百二百三百五百七百。五等。謂之小鈔。與錢並用。以七年為限。納舊易新。諸路置交鈔庫。官受之。每貫取工墨錢十五文。公私便焉。明丘濬曰。元以來。鈔制。始此。宋之交會。其制無考。金史。交鈔之制。外為闌。作花紋。其衡書貫列。外書禁條。闌下備書經由交換之法。及印章花押。元承其舊。沿用之。中雖小異。大槩實同也。宋交會。猶與錢。相為輕重。而有稱提之法。此後則錢自錢。鈔自鈔。各與物相為輕重矣。

大明會典云。國初寶鈔。與銅錢兼使。每鈔一貫。折錢一千文。銀一兩。其等凡六。曰一貫。曰五百文。曰四百文。以至百文。每一百文以下只用錢。

其後不行。

鄭所南大義略敍云。寶祐丙辰。韃始僭年號。曰中統。次曰至元。襲亡金僭效大宋楮幣之法。易名曰鈔。以通貿易。

●支鈔

忠曰。分支所費用錢財也。（鈔義見收鈔處）

敕修清規尊宿唱衣云。支鈔若干。係某項用度。

品字箋云。支支取支給。謂取其所應取。給其所應給也。又度支。度其所宜支。而支給之也。

●見管鈔

忠曰。現前所有錢財也

幻住菴清規。亡僧唱衣云。除支外。見管無。

文獻通考市糴考云。浙東提擧朱熹言。熹請於府。得常平米六百石。賑貸。夏受粟於倉。冬則加二計息。以償。凡十有四年。得息米。以元數六百石還府。見管米。三千一百石。以爲社倉。

癸辛雜識云。是歲積兩年租米。未糶見管五六十石。

●下䞋

敕修清規。佛降誕云。住持上香下䞋點茶。又三拜。舊說曰。下䞋者。用布施物。薰于爐上。安置佛祖前也。䞋或作嚫。或作攙。以手受所施。故从手。口發施事。故从口。所施錢寶類。故从貝。

忠曰。但从手義。見名義集。餘未見據。

品字箋云。䞋齋䞋也。亦作嚫。

忠曰。下者。安下義。凡有所措辨。言下。敕修清規聖節云。就佛座前。下茶湯。歷代祖忌云。下食一位。碧巖錄云。陸亘入寺下祭。皆同此義。䞋義詳達嚫處。

備用清規云。佛誕。涅槃。成道。常住設供。無嚫。

禪苑清規。校定清規。同備用說。

● 上䞋

舊說曰、下䞋、又云上䞋、上下語、無深意、

忠曰、此說漫滮、上䞋者、獻上䞋財也、下䞋者、安下䞋財也、

● 達嚫

增壹阿含經云、是時迦葉從佛受教、往至梵志婦舍、已就座而坐、是時彼婆羅門婦、便供辦餚饌種種飲食、以奉迦葉、是時迦葉卽受食、欲度人故、而向彼人說此噠嚫、　祠祀火爲上、衆書頌爲最、王爲人中尊、衆流海爲上、衆星月爲首、照明日爲先、四維及上下、於諸方域境、天與世間人、佛爲最尊上、欲求其福者、當歸於三佛、　是時彼梵志婦、聞此語已、卽歡喜踊躍、乃至得法眼淨、

又增壹阿含經云、世尊告尸婆羅曰、汝今可受此長者白千兩金、使蒙其福、此是宿緣之業、可受其報、尸婆羅對曰、如是世尊、是時尊者尸婆羅、卽時而說噠嚫、　施衣及餘物、欲求其福德、往至天世人、五欲自娛樂、從天至人中、度有無疑難、涅槃無爲處、諸佛之所樂、施惠無難者、蒙此獲福祐、當起慈惠心、作福無有懈、

悲華經云、太子不眴、供養如來及比丘僧、竟三月已、所奉達嚫八萬四千金龍頭瓔、　音釋云、達嚫梵語也、此云檀施、嚫初覲切、

羅摩伽經云、如來爲一切衆生、說功德噠嚫、三輪化度一切衆生、

玄應衆經音義云、達嚫、差覲切、案尊婆須蜜論、亦作檀嚫、此云財施、解言、報施之法、名曰達嚫、導引福地、亦名達嚫、復次割意所愛、成彼施度、於今所益、義是檀嚫、又西域記云、正言達嚫拏、或云馱器尼、以用右手受他施、爲其生福、故從之立名也、

釋氏要覽云、梵語達嚫拏、此云財施、今略達拏、但云嚫、五分律云、食後施衣物、名達嚫、轉輪五道經

云。轉經不得倩人。乃至齋食以達嚫爲常法得福。

飜譯名義集云。達嚫。字或從手。西域記。正云達嚫拏。者。古也。或云䭾器尼。以用右手受人所施。爲其生福故。

行事鈔計請設則篇云。大嚫法。五分。食後施衣物名爲噠嚫也。　資持記云。達嚫大嚫。梵言少異。亦云檀嚫。此翻財施。謂報施之法。名曰達嚫。文約施衣。準應不局。（世謂以財襯食。故名嚫者。不識華梵。又召說法爲施財者。並非。）問爲召施物。爲目說法。答據名召物。今謂行施之時。必爲說法。因名說法。以爲達嚫。準理。且云達嚫說法。事義方全。問此與呪願何別。答約事似同。究義須別。呪願則別陳所爲。達嚫則通爲說法。今或營齋。事須雙用。

玉耶經云。佛告玉耶。當信布施。常得其福。後世當復生長者家。玉耶言諾。佛飯畢訖。達嚫呪願。五十善神。擁護汝身。

四分律云。佛言。不應食已默然而出。應爲檀越說大嚫。乃至爲說一偈。若爲利故施。此利必當得。若爲樂故施。後必得快樂。時人人皆說。佛言應令上座說。若上座不能說。應語能者說。

忠丘宗禪師。答洪慶善問嚫金本據。見祭供門（齋僧處）

嚫資

嚫金也。

勅修清規管待專使云。知事預稟住持。議專使宜疏帖人嚫資輕重。方丈備貼嚫。須令合節。

俵嚫

勅修清規歷代祖忌云。舉大悲呪。乃至或有俵嚫。則舉楞嚴呪。

正字通云。俵悲廟切。標去聲。俵散。六書故。分畀也。

品字箋云。俵俵散也。以應得之物。而照人分散爲俵。

又印紙。言俵子。見籌券門。

堂䞋

忠曰。施僧堂僧之䞋金也。

備用清規煎點西堂頭首新命云。專使指新命前。議定方丈䞋施。引座謝禮。堂䞋。貼䞋。宣疏帖人。陪䞋。

貼䞋

忠曰。修法會等。有特勞者。加增其施物。此謂貼䞋。

篇海類編云。貼。天叶切。音帖。裨也。依附也。又粘置也。

敕修清規迎待尊宿云。請客侍者具狀。請特爲管待。山門置食備䞋。方丈備貼䞋。　又專使特爲新命煎點云。專使先與新命議定齋䞋輕重。合宜兩序勤舊鄉人法眷辦事貼䞋。

陪䞋

忠曰。功勞非常者。一陪其䞋也。見堂䞋處。

篇海類編云。陪。重也。貳也。加也。益也。

隨年錢

忠曰。蓋隨其人年數多少。施與錢也。

聯燈會要亡名尊宿章云。昔有施主。入寺行衆僧隨年錢。知事云。聖僧前著一分。施主云。聖僧年多少。僧無對。　法眼代云。心期滿處即知。

虛堂愚和尚錄云。代僧倒指示之。

十誦律三歸五戒法云。爾時應問汝幾年。隨年答。何時出家。冬春夏。有閏無閏。隨問應答。

喪䞋

忠曰。送亡。山頭䞋。言喪䞋。日本俗稱野布施。

敕修清規出喪掛眞云。喪司維那知客聖僧侍者。俵行喪䞋。

忠曰。布施之目。六度之隨一。布者散也。鋪也。然

日本豐州民俗。以爲布帛之布義。凡新喪。則持麻布。而施于僧寺。故寺多檀主者。布匹倚疊。可笑。昔唐莊宗。爲晉王時。擒滅劉守光。命書記王緘。草露布。緘不知故事。書之於布。遣人曳之。爲議者所笑。此謬解布字。復有類似矣。

賻儀

忠曰。他家有新亡。則我贈錢財。助其喪。此謂賻儀。日本俗稱香奠。然香奠賻儀。義別。

篇海類編云。賻符遇切。音父。以貨財助喪。

敕修清規。掛眞擧哀云。所有賻儀。用餘。當歸常住。補稿。諸山人從支費。

香奠

翰墨大全。謝送香財狀云。杖朞孫。姓某。奠儀如目。右某。茲者某親。隨人改易喪亡。乃蒙尊慈。特賜香奠。焚帛外。下誠不勝哀感之至。謹具狀。申謝。謹狀。

壒嚢鈔云。日本俗。香錢字。作香奠。非也。錢。唐音近奠。故有此訛。

忠曰。香奠字。出翰墨大全。但香錢香奠。義意稍別。

文獻通考。郊社考云。非時而祭。曰奠。

紙錢

忠曰。日本禪林。祈禱及盂蘭盆會等。雕紙如錢形。數十相連。與繪馬心經。共之。掛之堂柱。會畢。則設銅鉢。就內點火。焚化之。所以饗鬼神也。或以錫箔鍮箔粧紙。爲銀錢金錢。則滋慇重也。

順和名類聚云。紙錢。俗云加美勢邇一云勢邇加太新樂府云。神之來兮風飄飄。紙錢動兮錦繖搖。

釋門正統云。今之施食。亦施財者。事祖廣記云。寓錢今楮鏹也。唐王輿傳云。玄宗時。輿爲祠祭使。專以祠解中帝意。有所禳祓。大抵類巫覡。漢以來。葬者。皆有瘞錢。後世俚俗。稍以紙寓錢。爲鬼事。至是

與乃用之。則是喪祭之焚紙錢。起于漢世之瘞錢也。其禱神而用寓錢。則自王與始耳。今巫家有焚義禳謝之事。亦自此也。

忠曰。所授王與傳。卽新唐書也。

佛祖統紀云。唐以前。無紙錢爲用者。自王與盛行此法。於是冥中。藏積緡鏹。金銀繒綵。與世間所用無少異。由心法之能變造。故天府冥關。亦隨人心而轉。世有用紙鏹寄庫者。有鬼神用紙鏹。入人間買物者。有見泰山堆積蠟錢。無用云人間化財。用油灶度火爲汗者。此等顯驗不一。心生則種種法生。不特紙錢一法而已也。

大慧爲盧時用普說云。宣律師。問韋馱天神。世人奉鬼神以紙錢。還可用否。曰用矣。蓋古時無紙錢。漢魏已前。多埋錢。冥冥之中。亦能享受。唐高宗已後。方有紙錢。後來有智之人。去藏教中。搜出化財雨寶眞言。使人持誦。能令一財。變無量財。

已下。錄焚紙錢法。

茅亭客話云。孫處士名知微。字太古。眉州彭山人也。因師益部攻水墨僧令宗。俗姓丘氏。導江縣有一女巫。知微嘗問其鬼神形狀。欲貪其甚。女巫曰。今見有王三郎。有冥中足知鬼神之事。處士請自問之。知微曰。敢問三郎鬼神形狀。俄有應者云云。知微曰。今欲酬君。君欲希我何物。應者曰。望君濟我。貧雖數百千貫。知微辭之。應者曰。所求者非世間銅錢。爲者乃楮貨爾。知微乃許之。應者曰。燒時愼勿使著地。可以薪芻薦藉之。向一處以火爇。不得攪劚其錢。則不破碎。一一可達也。遂依教。燔紙錢數百千貫。噫昔漢世以前。未知幽冥以何爲賂遺之物爾。

已下。錄焚紙錢自唐時。

舊唐書王與傳云。王與少習禮學。博求祠祭儀注。以干時。開元末。玄宗方尊道術。靡神不宗。與抗疏。引古今祀典。請置春壇。祀靑帝於國東郊。玄宗甚然之。因遷太常博士侍御史。充祠祭使。與專以祀

事。希倖。每行祠禱。或焚紙錢禱祈福祐。近於巫覡。由是過承恩遇。肅宗即位。累遷太常卿。以祠禱每多賜賚。

新唐書王璵傳云。王璵者。方慶六世孫。少爲禮家學。玄宗在位久。推崇老子道。好神仙事。廣修祠祭。靡神不祈。璵上言。請築壇東郊祀青帝。天子入其言。擢太常博士侍御史。爲祠祭使。璵專以祠解。中帝意。有所禳祓。大抵類巫覡。漢以來。葬喪皆有瘞錢。後世里俗。稍以紙寓錢爲鬼事。至是璵乃用之。肅宗立。累遷太常卿。又以祠禱見寵。

已下。證鬼用紙錢事。

唐唐臨冥報記云。永徽二年。六月九日。尚書都官令史王璹暴病死。經二日而蘇。自言。初死時見四人來至其所云。官府追汝。云大官謂璹曰。汝無罪。放去。璹拜辭云。見向所訊璹之吏。從門出來。謂璹曰。君尚能待我。甚善。可乞我千錢。璹不應。內自思曰。吾無罪。官放我來。何爲有賄吏乎。吏即謂曰。君不得無行。吾向若不早將汝過官。今二日受縛。豈不困頓。璹心然之。因媿謝曰。謹依命。吏曰吾不用汝銅錢。欲得白紙耳。期十五日來。璹許諾。因問歸路。吏曰。但東行二百步。當見一故牆穿破見明。可推倒之。即至君家也。璹如其言。行至牆。推良久乃倒。容人。璹從倒處出。即至其所居隆政坊南門矣。於是歸家。家人哭泣。入戶而蘇。至十五日。璹忘不與錢。明日復病困絕。見吏來。怒曰。君果無行。期與我錢。遂不與。今當復將汝去。因驅行出含光門。令入大坑。璹拜謝百餘。并請作錢。乃放歸。又蘇。璹告家人。買紙百張作錢。送之。明日璹又病困。復見吏曰。君能與我錢。而惡不好。璹復辭謝。請更作。許之。又至二十一日。璹令以六十錢。市紙百張。白紙作錢。并酒食。自於隆政坊西渠水上燒之。既而身體輕健。遂愈。

又冥報記云。左監門校尉馮翊李山龍。以武德中。暴病亡。而心上不冷。如掌許。家人未忍殯斂。至七

日而蘇。自說云。當死時。被冥官收錄。至一官曹。云有三人。語山龍曰。王放君去。可不少多乞遺我等。山龍未言。吏謂山龍曰。王放君。不由彼。三人者是前收錄君使人。一是繩主。當以赤繩縛君者。一是棒主。鑿君頭者。一是袋主。吸君氣者。見君得還。故乞物耳。山龍惶懼。謝三人曰。愚不識公。請至家備物。但不知於何處送之。三人曰。於水邊若樹下。山龍許諾。辭吏歸家。見親眷正哭。經營殯具。山龍入至屍傍即蘇。後日剪紙作錢帛。並酒食。自送於水邊燒之。忽見三人來謝曰。蒙君不失信。重相贈遺。媿荷。言畢不見。

太平廣記云。韓徹者。以乾元中。任隴州吳山令。進士宇文覿。辛稷。隨徹讀。覿稷掘令廳大槐樹孔。得塚。徹至。命佐史收骨髮。以新棺斂葬諸野。壺託巫語云。己是晉將軍契苾鍔。明府恩及幽壤。然創造此謀。是宇文七及辛四。幽魂珮戴。豈敢忘之。辛侯不久自當擢祿。足光其身。但宇文生。命薄無位。且多厄難。我當救其三死。至以會岐州土賊欲僭僞號。署置百官。覿有名被署中書舍人。賊尋被官兵所殺。覿等七十餘人。繫州獄十人。鍔復至覿妻所語云。七郎犯事。我在地中大爲求請。然要三千貫錢。妻辭貧家實不能辦。鍔曰。地府所用。是人間紙錢。妻云。紙錢當力辦之。焚畢。復至獄中。謂覿曰。我適於夫人。索三千貫爲君處請。事亦解矣。有劉使君至者。即當得放。飽食無憂也。尋而詔用劉晏爲隴州刺史。辭日奏曰。點汚名賢。曾未相見所由。但以爲逆所引。悉皆繫獄。臣至州日。請一切釋免。上可其奏。晏至州上畢。悉召獄囚。宣敕放之。廣異記

已下。錄成長史黃色塗錫作金。鬼用之。

冥報記云。眭仁蒨者。趙郡邯鄲人也。少有經學。不信鬼神。常欲試其有無。就見鬼人學之十餘年。不能得見。後徙家向縣。於路見一人。如大官。衣冠甚偉。乘好馬。從五十餘人。騎視仁蒨而不言。後數見之。常如此。經十年。凡數十相見。後忽

駐馬呼禕曰。比頻見君、情相眷慕。願與君交遊。禕卽拜之問。公何人耶。答吾是鬼耳。姓成名景。本弘農人。西晉時爲別駕。今任胡國長史。仁禕問。其國何在。王何姓名。答曰。黃河已北。總爲臨胡國。國郡在樓煩西北。沙磧是也。其王是故趙武靈王。今統此國。總受太山控攝。每月各使上相朝於太山。是以數來過此。與君相遇也。至以時大業初。江陵岑之象。爲邯鄲令。子文本。年未弱冠。之象請仁禕於家。敎文本書。禕以此事告文本。仍謂曰。成長史謂曰。我有一事。羞君不得道。旣與君交。亦不能不告君。鬼神道中。亦有食。然不能飽。苦饑。若得人食。便得一年飽。衆鬼多偷竊人食。我旣貴重。不能偷之。從君請一飡。禕旣告文本。文本卽爲具饌。備設珍羞。禕曰。鬼不欲入人屋。可於外邊張幕設席。陳酒食於上。文本如其言。至時仁禕見景兩客來坐。從百餘騎。旣坐。文本向席再拜。謝以食之不精。亦傳意辭謝。

初文本將設食。仁禕請。有金帛以贈之。文本問。是何等物。禕云。鬼所用物。皆與人異。唯黃金及絹。爲得通用。然亦不如假者。以黃色塗大錫作金。以紙爲絹帛。最爲貴上。文本如言作之。及景食畢。令從騎更代坐食。文本以所作金錢絲絹。贈之。景深喜謝曰。因睦生煩郎君供給。郎君頗欲知壽命乎。文本辭曰。不願知也。景辭而去。

　法苑珠林。鬼神部引之。

釋氏要覽云。冥報記云。唐睦仁禕爲鬼成景設酒食。復以錢綵爲好。辭曰。鬼所用錢卽紙錢也。若綵絹亦紙爲之。銀卽錫紙。金卽黃塗之也。

忠曰。要覽所言。多謬妄矣。釋門正統一承要覽之謬。按冥報記。睦仁禕事中。但云。以黃色塗大錫作金。以紙爲絹帛。止此未初言鬼所用卽紙錢也。銀卽錫紙等。亦非彼言。冥報記言鬼用紙錢。唯在彼王璵及李山龍記中耳。

釋門正統云。法苑珠林云。紙錢起于殷長史也。

忠曰。珠林引冥報記載睦仁蒨事。但云成景爲胡國長史。初不言殷長史。予謂成字上殘缺。下似殷字。下畫或塡補者。誤作殷字。然自此妄一出。諸說雷同。以鬼用紙錢爲成景事。復訛成長史爲殷長史。儒家不能多覽釋典。遂有紙錢起於殷長史之說。實珠林無此說耳矣。

已下。錄儒家辨紙錢。

就日錄云。焚紙錢之說。唐王璵傳曰。漢以來。葬者。皆有瘞錢。後世里俗。稍以紙寓錢爲鬼事。至是璵乃用爲禳祓。則是喪葬之焚紙錢。起於漢世之瘞錢也。其禱神而用寓錢。則自王璵始矣。康節先生春秋祭祀。約古今禮行之。亦焚楮錢。程伊川怪問之。曰。冥器之義也。脫有益。非孝子順孫之心乎。徽廟朝。高峯廖用中奏。乞禁焚紙錢有云。嘗怪世俗。鑿紙爲錢。焚之以徼福於鬼神者。不知何所據依。非無荒唐不經之說。要皆下俚之所傳耳。使鬼神而有知。謂之慢神欺鬼可也。李珂松牕百記云。世既是妄。人死而爲鬼。其妄又可知。無身心耳目口鼻之實。而六習常不斷。顚倒沈迷。豈復覺悟。方其具酒殺列冥器。鑿楮象錢。印繪車馬而焚之。以妄塞妄也。蓋嘗原其本初。恐瘞錢爲死者之禍。及世艱得錢。易以紙錢。自後沿襲。至唐而焚之。其來久且遠。而廖高峯。遽欲絕之。以塞妄費。且夫子謂。死葬之以禮。又曰。敬鬼神而遠之。是夫子不欲遽絕。而以有無之中言之。惟邵康節云。脫有益。非孝子順孫之心。最爲通議。

忠曰。康節竊信釋氏輪廻鬼神之說者。故有此言。康節信輪廻。見于聞見前錄。

戴埴鼠璞云。法苑珠林載。紙錢起於殷長史。唐王璵傳載。漢來。皆有瘞錢。後里俗稍以紙寓錢。王璵乃用於祠祭。今儒家。以爲釋氏法。於喪祭皆屏去。予謂不然。之死而致死之不仁。之死而

致生之不知。謂之明器神明之也。漢之瘞錢。近於之死而致生。以紙寓錢。亦明器也。與塗車芻靈何以異。俗謂。果資於冥塗則可笑。

忠曰。禮記檀弓云。孔子曰。之死而致死。之不仁而不可爲也。之死而致生。之不知。而不可爲也。止此 夢溪筆談云。先王之於死者。以之爲無知則不仁。以之爲有知則不智。

文公家禮至載鼠璞說（家禮爲晁氏說）云。按此則用紙錢代幣帛似亦無害。

宋葉愛日齋叢抄云。事林廣記考論寓錢之始云。今楮鏹也。（以至）自王璵始耳。（與前引釋門正統全同）法苑珠林云。紙錢起于殷長史也。按此則里俗以紙寓錢。璵始用之。非刱于璵矣。朱文公云紙錢起玄宗時王璵。蓋古人以玉幣。後來易以錢。玄宗惑于王璵之術而鬼神事繁。無許多錢來埋得。璵作紙錢易之。文字便是難理會。且如唐禮書載范傳正言。唯顏魯公張司業家。祭不用紙錢易之。文字便是難理會。且如唐故衣冠效之。而國初言禮者。錯看。遂作紙衣冠而不用紙錢。不知衣冠紙錢。有何間別。近世戴氏鼠璞云。法苑珠林載。紙錢起于殷長史。（以至璵平）謂果資于冥塗則可笑。（全同前引鼠璞）是說雖異。亦有文公紙衣冠何別之。呂南公有錢。鄧公不燒楮鏹頌。有云。古用幣以禮。神祇後之罪士爲多。則假之以請禳禱祈。假之不已。則飜楮代焉。而弗支是故罪士滿世。而莫救其非。大抵深惡夫寓錢。以徼福者也。予觀洪慶善杜詩辨證載。文宗備問云。南齊廢帝東昏侯。好鬼神之術。剪紙爲錢。以代束帛。至唐盛行其事云。有益幽冥。又牛僧孺云。楮錢。唐初剪紙爲之。此是以補事林廣記之未及。

已下。略擧機緣。

大慧武庫云。汾陽無德禪師。一日謂衆曰。夜來夢亡父母。覓酒肉紙錢。不免徇俗。置以祀之。事辦於庫堂設位。如俗間禮。酌酒行肉。化紙錢訖。令集知

事頭首。散其餘盤。知事翟却之。無德獨坐筵中。飲啖自若。衆僧數曰。酒肉僧。豈堪爲師法耶。腰包盡去。惟慈明大愚泉大道等。六七人在耳。無德翌日上堂云。許多閑神野鬼。秖消一盤酒肉。兩陌紙錢。斷送去了也。法華經云。此衆無枝葉。唯有諸貞實。下座。

● 陰錢

紙錢。又名陰錢。

犖談探餘云。王勃過長廬。爲神焚陰錢十萬。

● 寓錢

忠曰。紙錢言寓錢。謂錢紙寓錢義也。見紙錢處。

● 瘞錢

唐書云。漢以來。葬喪皆有瘞錢。詳紙錢處。

大慧普說云。漢魏已前。多埋錢。冥冥之中。亦能享受。詳紙錢處。

忠曰。日本俗。送亡。柩內著銅錢六紋。名六道錢。即瘞錢義也。

● 寄庫錢

忠曰。蓋漢魏瘞錢也。寄者。猶如託人寄物於化方。即託新亡人寄錢於冥庫。請免亡者之罪也。

佛祖統紀云。世有用紙錢。寄庫者。詳紙錢處引

龍舒淨土文云。予遍覽藏經。即無陰府寄庫之說。奉勸世人。以寄庫所費。請僧爲西方之供。一心西方。則必得往生。若不爲此而爲陰府寄庫。則是志在陰府。死必入陰府矣。譬如有人。不爲君子之行。以交結賢人君子。乃寄錢於司理院獄子處。待其下獄。則用錢免罪。豈不謬哉。

橫川育王錄。施主寄庫上堂云。堅牢庫藏各各有珍寶且非金與銀今日婆婆須認取將來免得問他人。

● 香錢

敕修淸規知殿云、施主香錢、不得互用。

忠曰、此卽佛前資助香費之錢也。余謂、與香奠義不同。（又見香奠處）

● 回祭

敕修淸規亡僧大夜念誦云、須報庫司、造祭食、差人鋪排祭筵。鄉人法眷、作祭文、納庫司錢、回祭。

解者曰、先報庫司、造祭食。後還其費用。此名回祭。

● 回財

舊說曰、施主就寺修薦。或未納支費見錢、且借常住財營辦。後時施主、如數償之。此言回財。

忠曰。但是回祭訛言回財耳。

追加

第二十八類器物門行裝具

● 油單

敕修淸規裝包云、須包裝包之法、用青布袱二條、先以一條、收拾衣被之屬、仍用油單、裹於外。復用一條、重包於外、四角結定、用小鎖鎖之。

忠曰。日本雲水僧、稱袱子爲油單。其實油單、以桐油塗紙造之。如油衣之材、以防雨露浸犯。蓋油單包袱子。故呼袱子爲油單耳。

● 包

裝包法。詳淸規。（又見油單處）

祖庭事苑云、打包、毗柰耶維事云。時有苾芻、作三衣竟、置在肩上。隨路而行、遂被汗沾、并塵土汙。佛言。應以袋盛。其袋可長三肘、闊一肘半、所置之衣。

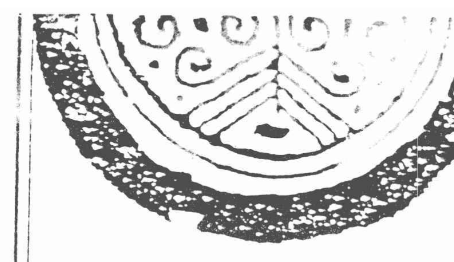
常用者在上。非常用者在下。今禪人腰囊。雖裝束小異。亦乃承佛之制。游方之人。束囊之時。亦當念佛祖遺德之重。無自忽也。言肘者。準佛肘也。尺則用姬周尺。爲準人長八尺。佛長丈六。今言三肘卽六尺也。

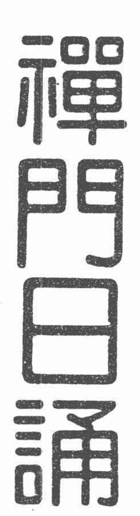
●包鉤

敕修清規裝包云。包用小鎖鎖之。仍繫包鉤於上。解者曰。包上繫鉤者。到處若依住。則以鉤掛搭衣鉢袋也。

忠曰。包鉤者。蓋便裝包於身之具。非必掛搭之用也。

禪林象器箋　大尾

禪門日誦

唐太宗文皇帝御賜玄奘三藏聖教序

蓋聞二儀有像。顯覆載以含生。四時無形。潛寒暑以化物。是以窺天鑑地。庸愚皆識其端。明陰洞陽。賢哲罕窮其數。然而天地苞乎陰陽而易識者。以其有像也。陰陽處乎天地而難窮者。以其無形也。故知像顯可徵。雖愚不惑。形潛莫覩。在智猶迷。況乎佛道崇虛。乘幽控寂。弘濟萬品。典御十方。舉威靈而無上。抑神力而無下。大之則彌於宇宙。細之則攝於毫釐。無滅無生。歷千劫而不古。若隱若顯。運百福而長今。妙道凝玄。遵之莫知其際。法流湛寂。挹之莫測其源。故知

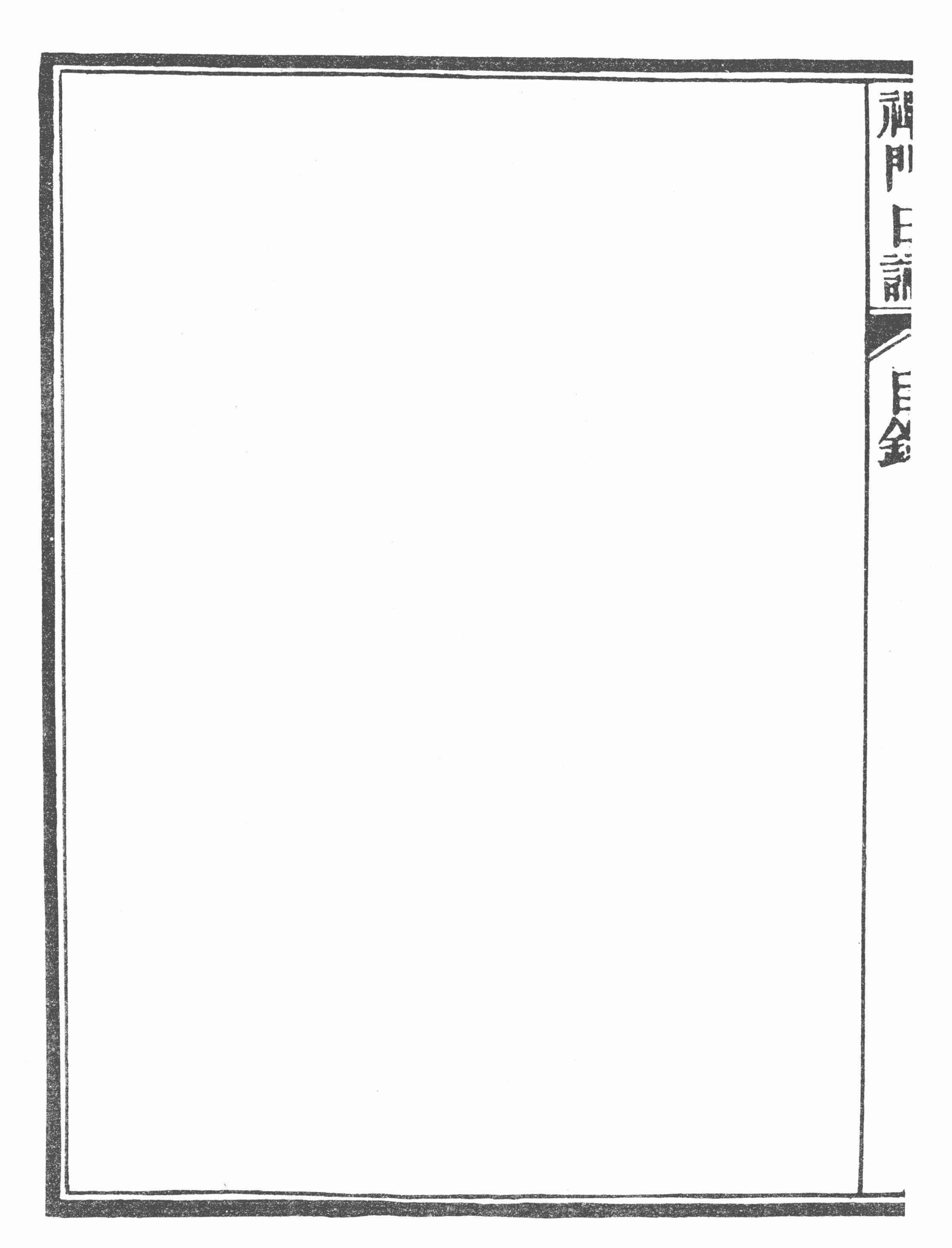
蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則
大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈
昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世
民仰德而知遵及乎晦影歸眞遷儀越世金容掩色
不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言
廣被拯含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而
眞教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺
所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而
隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟
三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足

比其清華。仙露明珠。詎能方其朗潤。故以智通無累。
神測未形。超六塵而迥出。隻千古而無對。凝心內境。
悲正法之陵遲。棲慮玄門。慨深文之訛謬。思欲分條
析理。廣彼前聞。截偽續眞。開茲後學。是以翹心淨土。
往遊西域。乘危遠邁。杖策孤征。積雪晨飛。途閒失地。
驚砂夕起。空外迷天。萬里山川。撥煙霞而進影。百重
寒暑。躡霜雨而前蹤。誠重勞輕。求深願達。周遊西宇。
十有七年。窮歷道邦。詢求正教。雙林八水。味道餐風。
鹿苑鷲峯。瞻奇仰異。承至言於先聖。受眞教於上賢。
探賾妙門。精窮奧業。一乘五律之道。馳驟於心田。八

藏三筴之文。波濤於口海。爰自所歷之國。總將三藏要文。凡六百五十七部。譯布中夏。宣揚勝業。引慈雲於西極。注法雨於東垂。聖教缺而復全。蒼生罪而還福。溼火宅之乾燄。共拔迷途。朗愛水之昏波。同臻彼岸。是知惡因業墜。善以緣昇。昇墜之端。惟人所託。譬夫桂生高嶺。雲露方得泫其花。蓮出淥波。飛塵不能汙其葉。非蓮性自潔。而桂質本貞。良由所附者高。則微物不能累。所憑者淨。則濁類不能沾。夫以卉木無知。猶資善而成善。況乎人倫有識。不緣慶而求慶。方冀茲經流施。將日月而無窮。斯福遐敷。與乾坤而永大。

目錄

目錄

直誦楞嚴咒

南無薩怛他蘇伽多耶◎阿羅訶帝三藐三菩陀寫○薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤○南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊○南無薩多南三藐三菩陀俱知南○娑舍囉婆迦僧伽喃○南無盧雞阿羅漢跢喃○南無蘇盧多波那喃○南無娑羯唎陀伽彌喃○南無盧雞三藐伽跢喃○三藐伽波囉底波多那喃○南無提婆離瑟赧○南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赧○舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃○南無跋囉訶摩泥○南無因陀囉耶○南無婆伽婆帝○嚧陀囉耶○

烏摩般帝○娑醯夜耶○南無婆伽婆帝○那囉野拏耶○槃遮摩訶三慕陀囉○南無悉羯唎多耶○南無婆伽婆帝○摩訶迦羅耶○地唎般剌那伽囉○毘陀囉波拏迦囉耶○阿地目帝○尸摩舍那泥婆悉泥○摩怛唎伽拏○南無悉羯唎多耶○南無婆伽婆帝○多他伽跢俱囉耶○南無般頭摩俱囉耶○南無跋闍囉俱囉耶○南無摩尼俱囉耶○南無伽闍俱囉耶○南無婆伽婆帝○帝唎茶輸囉西那○波囉訶囉拏囉闍耶○跢他伽多耶○南無婆伽婆帝○南無阿彌多婆耶○哆他伽多耶○阿囉

訶帝○三藐三菩陀耶○南無婆伽婆帝○阿芻鞞
耶○跢他伽多耶○阿囉訶帝○三藐三菩陀耶○
南無婆伽婆帝○鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶○般囉
婆囉闍耶○跢他伽多耶○南無婆伽婆帝○三補
師毖多○薩憐捺囉剌闍耶○跢他伽多耶○阿囉
訶帝○三藐三菩陀耶○南無婆伽婆帝○舍雞野
母那曳○跢他伽多耶○阿囉訶帝○三藐三菩陀
耶○南無婆伽婆帝○剌怛那雞都囉闍耶○跢他
伽多耶○阿囉訶帝○三藐三菩陀耶○帝瓢南無
薩羯唎多○翳曇婆伽婆多○薩怛他伽都瑟尼釤

○薩怛多般怛囉○南無阿婆囉視眈○般囉帝揚岐囉○薩囉婆部多揭囉訶○尼羯囉訶揭迦囉訶尼○跋囉毖地耶叱陀你○阿迦囉密唎柱○般唎怛囉耶儞揭唎○薩囉婆槃陀那目乂尼○薩囉婆突瑟吒○突悉乏般那你伐囉尼○赭都囉失帝南○羯囉訶娑訶薩囉若闍○毘多崩娑那羯唎○阿瑟吒冰舍帝南○那乂刹怛囉若闍○波囉薩陀那羯唎○阿瑟吒南○摩訶揭囉訶若闍○毘多崩薩那羯唎○薩婆舍都嚧你婆囉若闍○呼藍突悉乏難遮那舍尼○毖沙舍悉怛囉○阿吉尼烏陀迦囉

若闍○阿般囉視多具囉○摩訶般囉戰持○摩訶疊多○摩訶帝闍○摩訶稅多闍婆囉○摩訶跋囉槃陀囉婆悉你○阿唎耶多囉○毘唎俱知○誓婆毘闍耶○跋闍囉摩禮底○毘舍嚧多○勃騰罔迦○跋闍囉制喝那阿遮○摩囉制婆般囉質多○跋闍囉擅持○毘舍囉遮○扇多舍鞞提婆補視多○蘇摩嚧波○摩訶稅多○阿唎耶多囉○摩訶婆囉阿般囉○跋闍囉商羯囉制婆○跋闍囉俱摩唎○俱藍陀唎○跋闍囉喝薩多遮○毘地耶乾遮那摩唎迦○啒蘇母婆羯囉跢那○鞞嚧遮那俱唎耶○

夜囉莬瑟尼釤○毘折藍婆摩尼遮○跋闍囉迦那
迦波囉婆○嚧闍那跋闍囉頓稚遮○稅多遮迦摩
囉○剎奢尸波囉婆○翳帝夷帝○毋陀囉羯拏○
娑鞞囉懺○掘梵都○印兔那麼麼寫○烏𤙖○唎
瑟揭拏○般剌舍悉多○薩怛他伽都瑟尼釤○虎
𤙖○都嚧雍○瞻婆那○虎𤙖○都盧雍○悉耽婆
那○虎𤙖○都嚧雍○波羅瑟地耶三般叉拏羯囉
○虎𤙖○都嚧雍○薩婆藥叉喝囉剎娑○揭囉訶
若闍○毘騰崩薩那羯囉○虎𤙖○都嚧雍○者都
囉尸底南○揭囉訶娑訶薩囉南○毘騰崩薩那囉

○虎𤙖○都嚧雍○囉乂○婆伽梵○薩怛他伽都瑟尼釤○波囉點闍吉唎○摩訶娑訶薩囉○勃樹娑訶薩囉室利沙○俱知娑訶薩泥帝𡅏○阿弊提視婆唎多○吒吒甖迦○摩訶跋闍嚧陀囉○帝唎菩婆那○曼茶囉○烏𤙖○莎悉帝薄婆都○麼麼○印兔那麼麼寫○囉闍婆夜○主囉跋夜○阿祇尼婆夜○烏陀迦婆夜○毘沙婆夜○舍薩多囉婆夜○婆囉斫羯囉婆夜○突瑟乂婆夜○阿舍你婆夜○阿迦囉密唎柱婆夜○陀囉尼部彌劍波伽波陀婆夜○烏囉迦婆多婆夜○刺闍壇茶婆夜○那

伽婆夜○毘條怛婆夜○蘇波囉拏婆夜○藥乂揭
囉訶○囉乂私揭囉訶○畢唎多揭囉訶○毘舍遮
揭囉訶○部多揭囉訶○鳩槃茶揭囉訶○補丹那
揭囉訶○迦吒補丹那揭囉訶○悉乾度揭囉訶○
阿播悉摩囉揭囉訶○烏檀摩陀揭囉訶○車夜揭
囉訶○醯唎婆帝揭囉訶○社多訶唎南○揭婆訶
唎南○嚧地囉訶唎南○忙娑訶唎南○謎陀訶唎
南○摩闍訶唎南○闍多訶唎女○視比多訶唎南
○毘多訶唎南○婆多訶唎南○阿輸遮訶唎女○
質多訶唎女○帝釤薩鞞釤◎○薩婆揭囉訶南○毘

陀耶闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○波唎跋囉者迦訖
唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○荼演尼
訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○摩訶
般輸般怛夜○嚧陀囉訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜
彌○雞囉夜彌○那囉夜拏訖唎擔○毘陀夜闍瞋
陀夜彌○雞囉夜彌○怛埵伽嚧荼西訖唎擔○毘
陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○摩訶迦囉摩怛唎
伽拏訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○
迦波唎迦訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜
彌○闍耶羯囉摩度羯囉○薩婆囉他娑達那訖唎

擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○赭咄囉婆耆你訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○毘唎羊訖唎知○難陀雞沙囉伽拏般帝○索醯夜訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○那揭那舍囉婆拏訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○阿羅漢訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○毘多囉伽訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○跋闍囉波你○具醯夜具醯夜○迦地般帝訖唎擔○毘陀夜闍瞋陀夜彌○雞囉夜彌○囉叉罔○婆伽梵○印兔那麼麼寫○婆伽梵○

薩怛多般怛囉○南無粹都帝○阿悉多那囉剌迦○波囉婆悉普吒○毘迦薩怛多鉢帝唎○什佛囉什佛囉○陀囉陀囉○頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀○虎𤙖○虎𤙖○泮吒○泮吒泮吒泮吒泮吒○娑訶○醯醯泮○阿牟迦耶泮○阿波囉提訶多泮○婆囉波囉陀泮○阿素囉毘陀囉波迦泮○薩婆提鞞弊泮○薩婆那伽弊泮○薩婆藥叉弊泮○薩婆乾闥婆弊泮○薩婆補丹那弊泮○迦吒補丹那弊泮○薩婆突狼枳帝弊泮○薩婆突澀比㗚訖瑟帝弊泮○薩婆什婆喇弊泮○薩婆阿播悉摩喇弊泮○

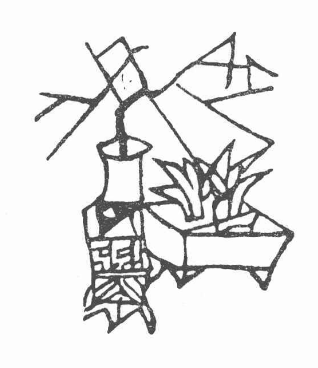
薩婆舍囉婆那弊泮○薩婆地帝雞弊泮○薩婆怛摩陀繼弊泮○薩婆毘陀耶囉誓遮唎弊泮○闍夜羯囉摩度羯囉○薩婆囉他娑陀雞弊泮○毘地夜遮唎弊泮○者都囉縛耆你弊泮○跋闍囉俱摩唎○毘陀夜囉誓弊泮○摩訶波囉丁羊乂耆唎弊泮○跋闍囉商羯囉夜○波囉丈耆囉闍耶泮○摩訶迦囉夜○摩訶末怛唎迦拏○南無娑羯唎多夜泮○毖瑟拏婢曳泮○勃囉訶牟尼曳泮○阿耆尼曳泮○摩訶羯唎曳泮○羯囉檀遲曳泮○蔑怛唎曳泮○嘮怛唎曳泮○遮文茶曳泮○羯邏囉怛唎曳

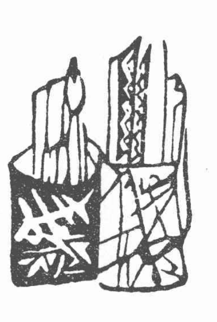
泮○迦般喇曳泮○阿地目質多迦尸摩舍那○婆
私你曳泮○演吉質○薩埵婆寫○麽麽印兎那麽
麽寫○突瑟吒質多○阿末怛喇質多○烏闍訶囉
○伽婆訶囉○嚧地囉訶囉○婆娑訶囉○摩闍訶
囉○闍多訶囉○視毖多訶囉○跋略夜訶囉○乾
陀訶囉○布史波訶囉○頗囉訶囉○婆寫訶囉○
般波質多○突瑟吒質多○嘮陀囉質多○藥乂揭
囉訶○囉刹娑揭囉訶○閉隸多揭囉訶○毘舍遮
揭囉訶○部多揭囉訶○鳩槃茶揭囉訶○悉乾陀
揭囉訶○烏怛摩陀揭囉訶○車夜揭囉訶○阿播

薩摩囉揭囉訶○宅袪革荼耆尼揭囉訶○唎佛帝
揭囉訶○闍彌迦揭囉訶○舍俱尼揭囉訶○姥陀
囉難地迦揭囉訶○阿藍婆揭囉訶○乾度波尼揭
囉訶○什伐囉堙迦醯迦○墜帝藥迦○怛隸帝藥
迦（者突託迦○昵提什伐囉毖釤摩什伐囉○薄
底迦○鼻底迦○室隸瑟密迦○娑你般帝迦○薩
婆什伐囉○室嚧吉帝○末陀鞞達嚧制劍○阿綺
嚧鉗○目佉嚧鉗○羯唎突嚧鉗○揭囉訶揭藍○
羯拏輸藍○憚多輸藍○迄唎夜輸藍○末麼輸藍
○跋唎室婆輸藍○毖栗瑟吒輸藍○烏陀囉輸藍

○羯知輸藍○跋悉帝輸藍○鄔嚧輸藍○常伽輸
藍○喝悉多輸藍○跋陀輸藍○娑房盎伽般囉丈
伽輸藍○部多毖跢茶○茶耆尼什婆囉○陀突嚧
迦建咄嚧吉知婆路多毘○薩般嚧訶淩伽○輸沙
怛囉娑那羯囉○毘沙喻迦○阿耆尼烏陀迦○末
囉鞞囉建跢囉○阿迦囉密唎咄怛斂部迦○地栗
剌吒○毖唎瑟質迦○薩婆那俱囉○肆引伽弊◎揭
囉唎藥乂怛囉芻○末囉視吠帝釤娑鞞釤○悉怛
多鉢怛囉○摩訶跋闍嚧瑟尼釤○摩訶般賴丈耆
嚂○夜波突陀舍喻闍那○辮怛隸拏○毘陀耶槃

曇迦嚧彌○帝殊槃曇迦嚧彌○般囉毘陀槃曇迦嚧彌○跢姪他○唵○阿那隸○毘舍提○鞞囇跋闍囉陀唎○槃陀槃陀你○跋闍囉謗尼泮○虎鉾都嚧甕泮○莎婆訶

朝時課誦

○大佛頂首楞嚴神呪 此呪凡四百二十七句二千六百二十字

南無楞嚴會上佛菩薩◎三稱

妙湛總持不動尊◎　首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想　不歷僧祇獲法身
願今得果成寶王　還度如是恒沙衆
將此深心奉塵剎　是則名爲報佛恩
伏請世尊爲證明　五濁惡世誓先入
如一衆生未成佛　終不於此取泥洹
大雄大力大慈悲　希更審除微細惑

令我早登無上覺　於十方界坐道場

舜若多性可銷亡　爍迦羅心無動轉

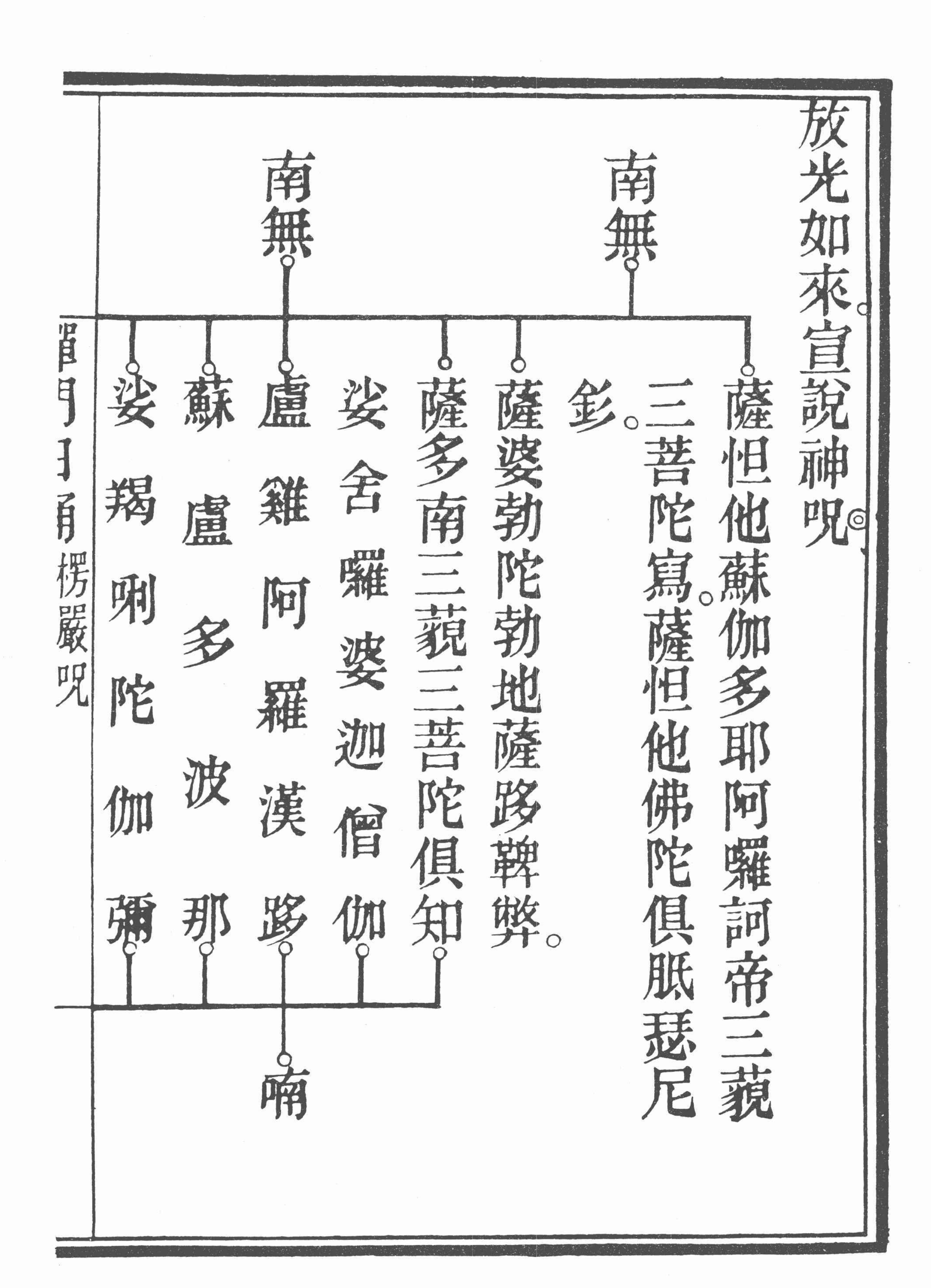
○南無常住十方佛◎　南無常住十方法

南無常住十方僧　南無釋迦牟尼佛

南無佛頂首楞嚴　南無觀世音菩薩

南無金剛藏菩薩

爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。有化如來。坐寶花中。頂放十道。百寶光明。一一光明。皆徧示現。十恆河沙。金剛密跡。擎山持杵。徧虛空界。大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛。◎無見頂相。

放光如來宣說神咒。

薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀寫薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤。

南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊。

薩多南三藐三菩陀俱知

娑舍囉婆迦僧伽

南無盧雞阿羅漢跢喃

蘇盧多波那

娑羯唎陀伽彌

楞嚴咒

禪門日誦

盧雞三藐伽路

三藐伽波囉底波多那

南無

提婆離瑟赧。

悉陀耶毘地耶陀囉離瑟赧。舍

波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃。

跋囉訶摩尼。

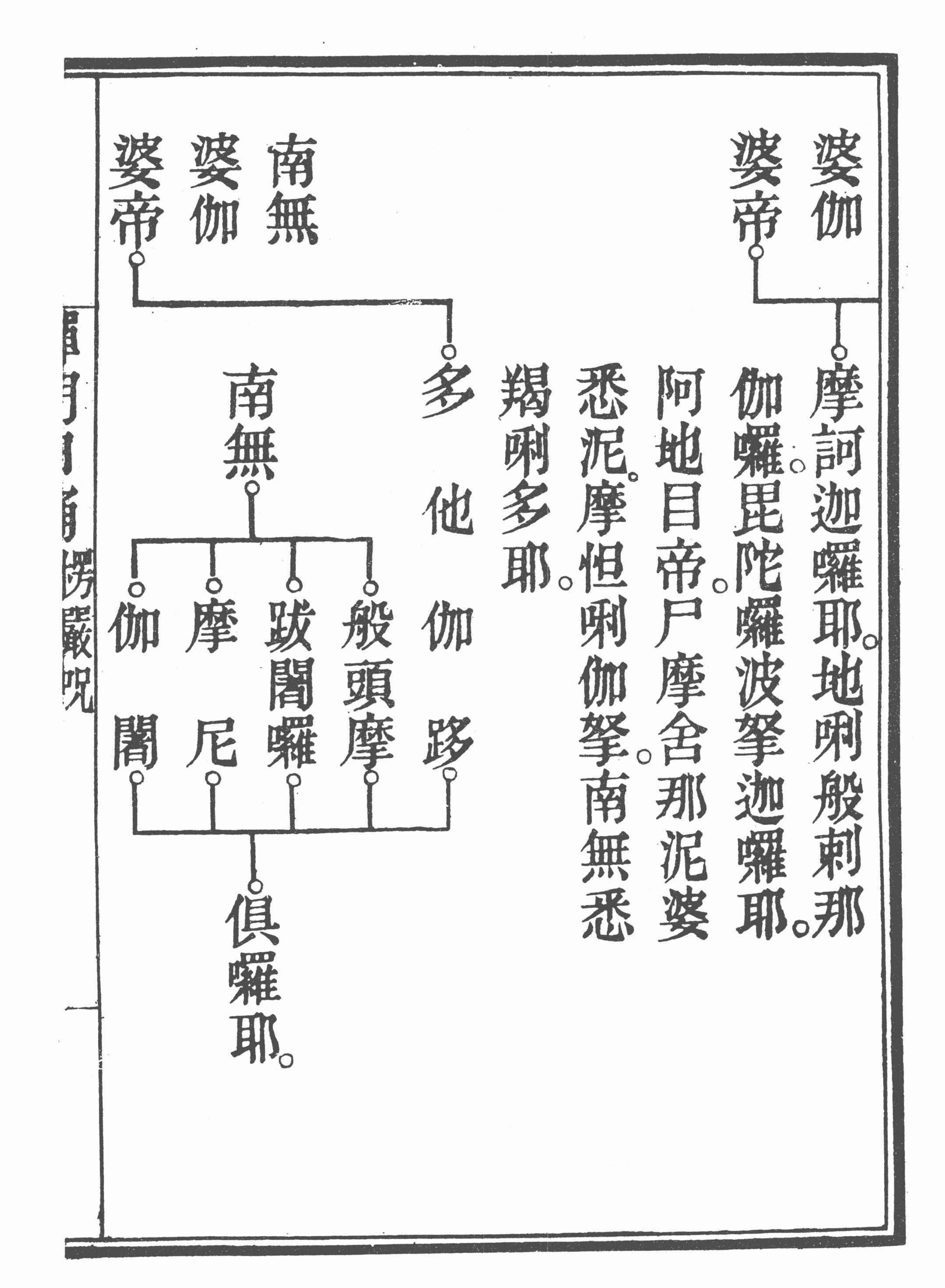
因陀囉耶。

南無

盧陀囉耶。烏摩般帝娑醯夜耶。

那囉野拏耶。槃遮摩訶三慕陀

囉。南無悉羯唎多耶。

婆伽
婆帝
摩訶迦囉耶。地唎般剌那
伽囉。毘陀囉波拏迦囉耶。
阿地目帝。尸摩舍那泥婆
悉泥。摩怛唎伽拏。南無悉
羯唎多耶。
南無
婆伽
婆帝
多他伽跢
南無
般頭摩
跋闍囉
摩尼
伽闍
俱囉耶。

南無
婆伽
婆帝

帝唎荼輸囉西那。波囉訶
囉拏囉闍耶路他伽多耶。
南無阿彌多婆耶
阿芻鞞耶
鞞沙闍耶俱
嚧吠柱唎耶
般囉婆囉闍
耶路他伽多耶。
三補師毖多薩
憐捺囉剌闍耶

路他伽
多耶。阿
囉訶帝。
三藐三

舍雞野母那曳 剌怛那。 雞都囉闍耶 菩陀耶。

帝瓢南無薩羯唎多。翳曇婆伽婆多。薩怛他
伽都瑟尼釤。薩怛多般怛嚧。南無阿婆囉視
耽。般囉帝揚岐囉。薩囉婆部多揭囉訶。尼揭
囉訶羯迦囉訶尼。跋囉毖地耶叱陀你。阿迦
囉密唎柱。般唎怛囉耶儜揭唎。薩囉婆般陀
那目叉尼。薩囉婆突瑟吒。突悉乏般那伱伐
囉尼。赭都囉失帝南。

羯囉訶娑訶薩囉
毘多崩娑那
阿瑟吒冰舍帝南。那叉刹怛囉
波囉薩陀那
阿瑟吒南。摩訶揭囉訶
毘多崩薩那
薩婆舍都嚧伱婆囉
呼藍突悉乏難遮那
舍尼。毖沙舍悉怛囉。
阿吉尼烏陀迦囉

若闍。
羯喇。

阿般囉視多具囉。

摩訶

般囉戰持。

疊多。

帝闍。

稅多闍婆囉。

跋囉。槃陀囉婆。悉你。阿唎耶

多囉。毘唎俱知。誓婆毘闍耶。

跋闍囉

摩禮底。毘舍嚧。哆勃騰罔迦。

制喝那阿遮。摩囉制婆。般囉質多。

擅持。毘舍囉遮。扇多舍鞞提婆。

補視多蘇摩嚧波○

摩訶○

稅多○阿唎耶多囉○

婆囉阿般囉○

跋闍囉○

商揭囉制婆○

俱摩唎○俱藍陀唎○

喝薩多遮○毘地耶乾遮那摩

唎迦○嘣蘇母婆羯囉多那○鞞

嚧遮那俱唎耶○夜囉菟瑟尼

彭○毘折藍婆摩尼遮○

跋闍囉迦那迦波囉婆○嚧闍那跋闍囉頓稚

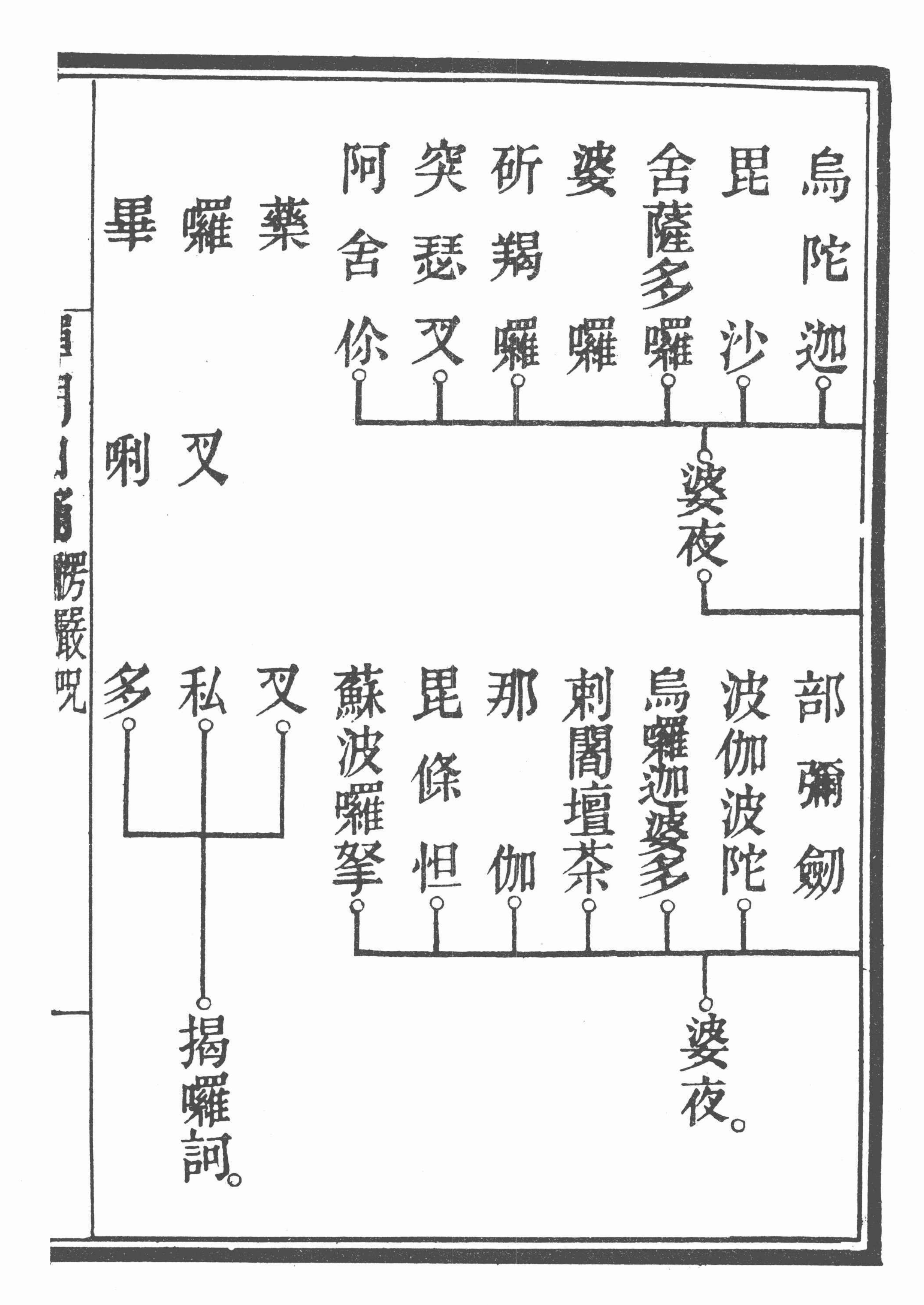
遮。稅多遮迦摩囉剎奢尸波囉婆。翳帝夷帝。母
陀囉羯拏。挲鞞囉懺。掘梵都。印兔那麼麼寫。
(二)烏𤙖唎瑟揭拏。般剌舍悉多薩怛他伽都瑟
尼釤。

虎𤙖都
盧雍。

瞻婆那。
悉耽婆那。
波囉瑟地耶三般叉拏羯囉。
薩婆藥。叉。喝囉剎娑。揭囉
訶若闍毘騰崩薩那羯囉。
者都囉尸底南。揭囉訶娑

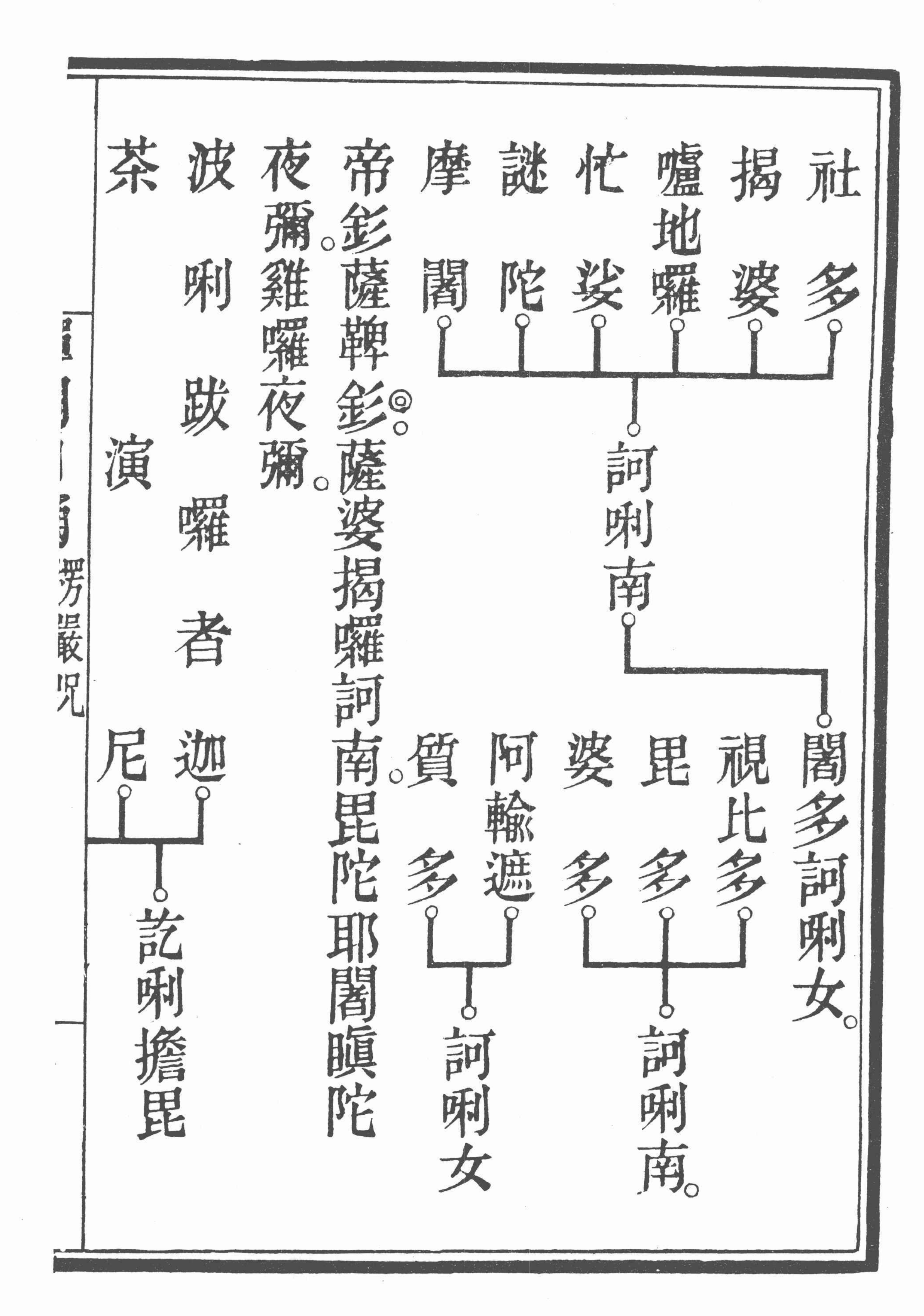
訶薩囉南。毘騰崩薩那囉。
囉叉。婆伽梵。薩怛他伽都
瑟尼釤。波囉點闍吉唎。摩訶娑訶薩囉。勃樹
娑訶薩囉室唎沙。俱知娑訶薩泥帝隸。阿弊
提視婆唎多。吒吒甖迦。摩訶跋闍嚧陀囉。帝
唎菩婆那。曼茶囉。烏鉢。娑悉帝薄婆都。麼麼。
印兔那麼麼寫。

㊂囉闍。
主囉跋夜
阿祇尼。
阿迦囉
密唎柱。
陀囉尼

烏陀迦
毘沙
舍薩多囉
婆囉
斫羯囉
突瑟叉
阿舍佽
婆夜
部彌劍
波伽波陀
烏囉迦婆多
剌闍壇茶
那伽
毘條怛
蘇波囉拏
婆夜。
藥叉
囉叉私
畢唎多
揭囉訶。

毘舍遮
部多
鳩槃茶
補單那
迦吒補單那
悉乾度
阿播悉摩囉
烏檀摩陀
車夜
醯唎婆帝

揭囉訶。

社多
揭婆
嚧地囉
忙娑
謎陀
摩闍
訶喇南
闍多訶喇女。
視比多
毘多
婆多
訶喇南。
阿輸遮
質多
訶喇女
帝釤薩鞞◎釤薩婆揭囉訶南。毘陀耶闍瞋陀
夜彌。雞囉夜彌。
波喇跋囉者迦
荼演尼
訖喇擔毘
楞嚴咒

摩訶般輸般怛夜。嚧陀囉
那囉夜拏
怛埵伽嚧茶西
摩訶迦囉摩怛唎伽拏
迦波唎迦
闍耶羯囉摩度羯囉
薩婆囉他沙達那
赭咄囉婆。耆你
毘唎洋訖唎知。難陀雞
沙囉。伽拏般帝索醯夜

陀夜闍嗔
陀夜彌。雞
囉夜彌。
訖唎擔。
毘陀夜
闍嗔陀
夜彌。雞
囉夜彌。

那揭那舍囉婆拏
阿羅漢
毘多囉伽
跋闍囉波伱。具醯夜
具醯夜。迦地般帝
囉叉罔。婆伽梵。印兎那麼麼寫。
㊃婆伽梵。薩怛多般怛囉。南無粹都帝。阿悉
多那囉。剌迦。波囉婆悉普吒。毘迦薩怛多
鉢帝唎。什佛囉什佛囉。陀囉陀囉。頻陀囉
頻陀囉。嗔陀嗔陀。虎絣。虎絣。泮吒。泮吒泮

補門曰誦

吒泮吒泮吒。娑訶。

醯醯
阿牟迦耶
阿波囉提訶多
娑囉波囉陀
阿素囉毘陀囉波迦
泮。

提鞞
那伽
藥叉
乾闥婆

薩婆。

補丹那。

迦吒補丹那。

突狼枳帝。

突澀比嚟。

訖瑟帝。

什婆利。

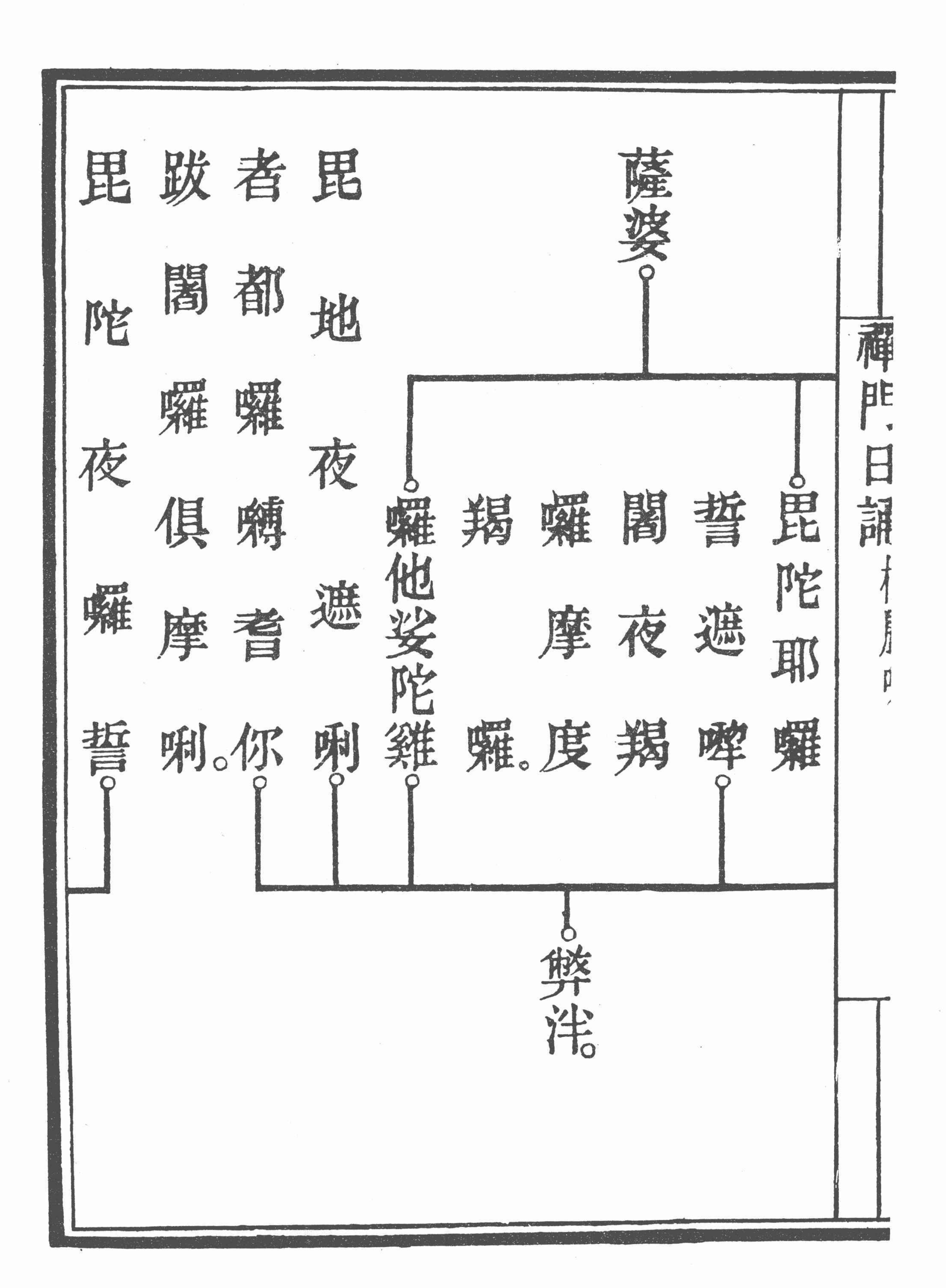
阿播悉麼嚟。

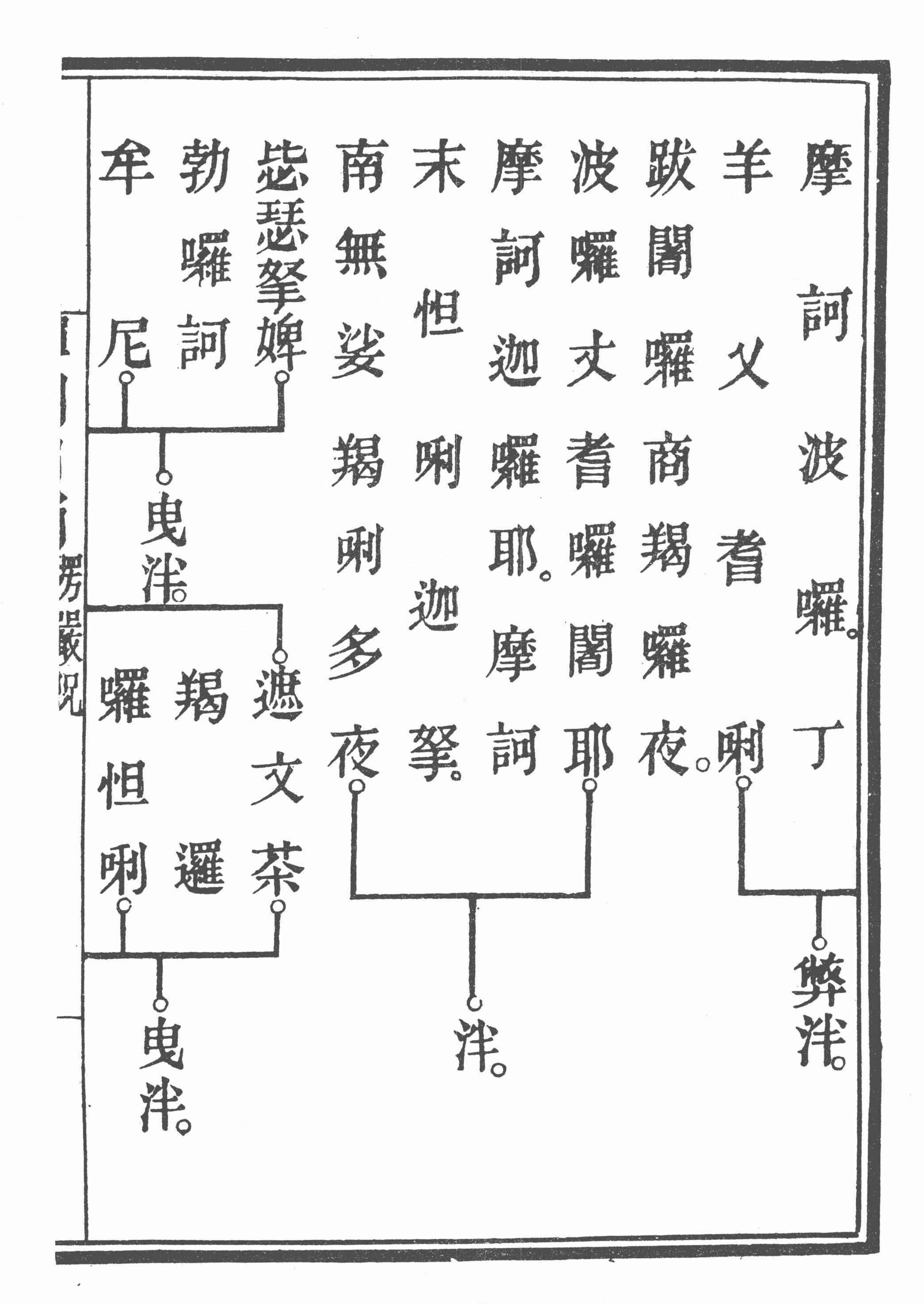
舍囉婆拏。

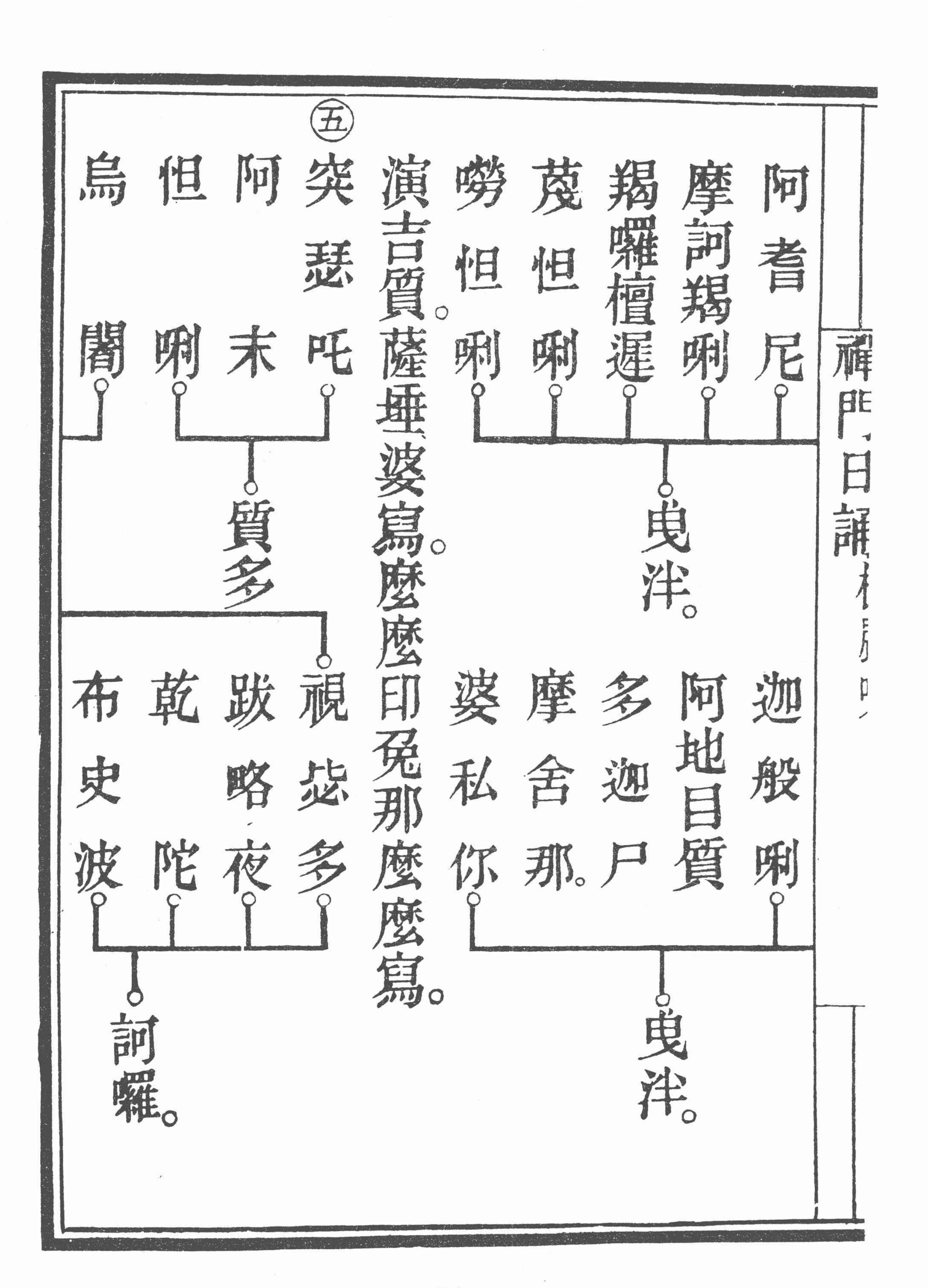
地帝雞。

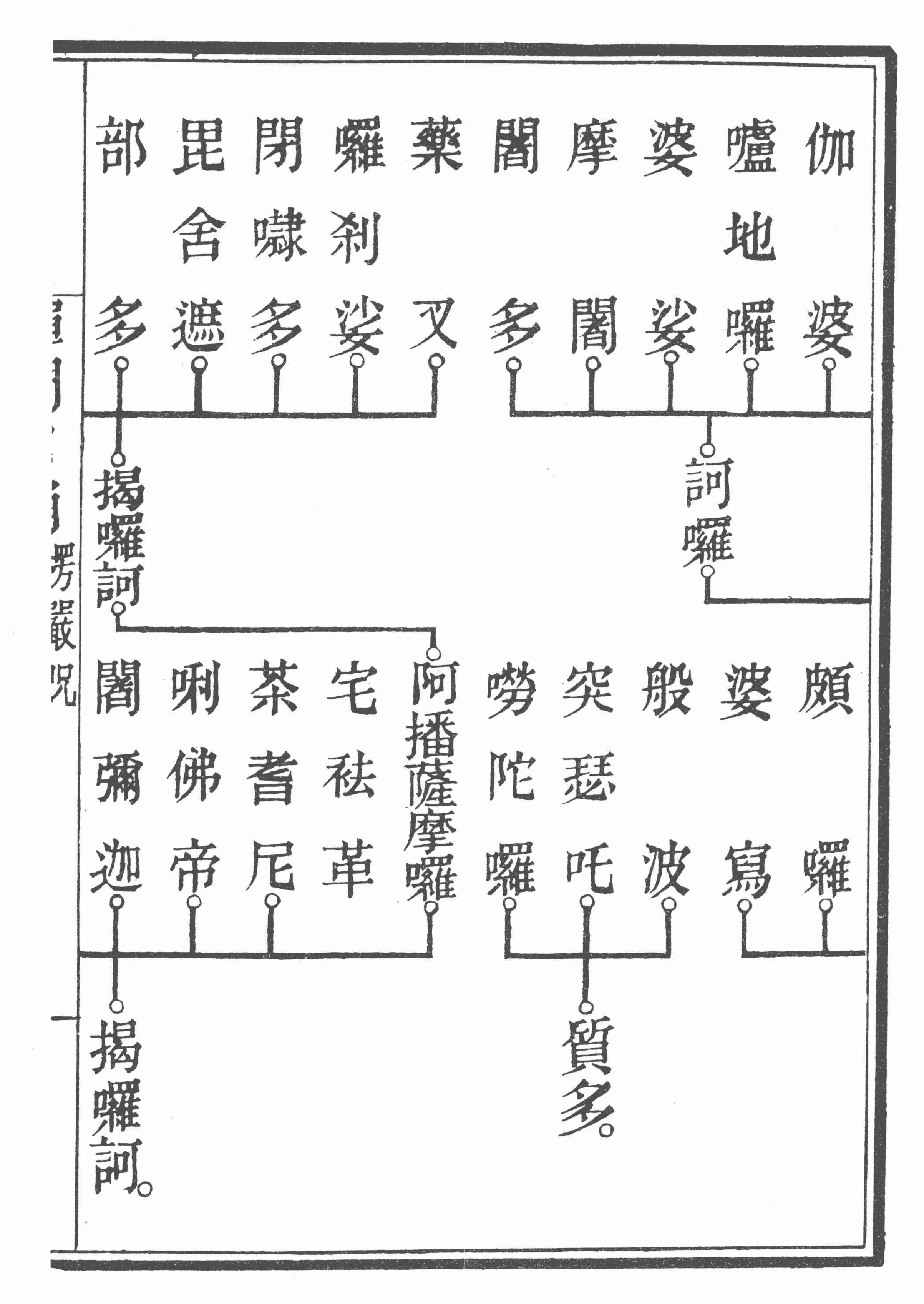
怛摩陀繼。

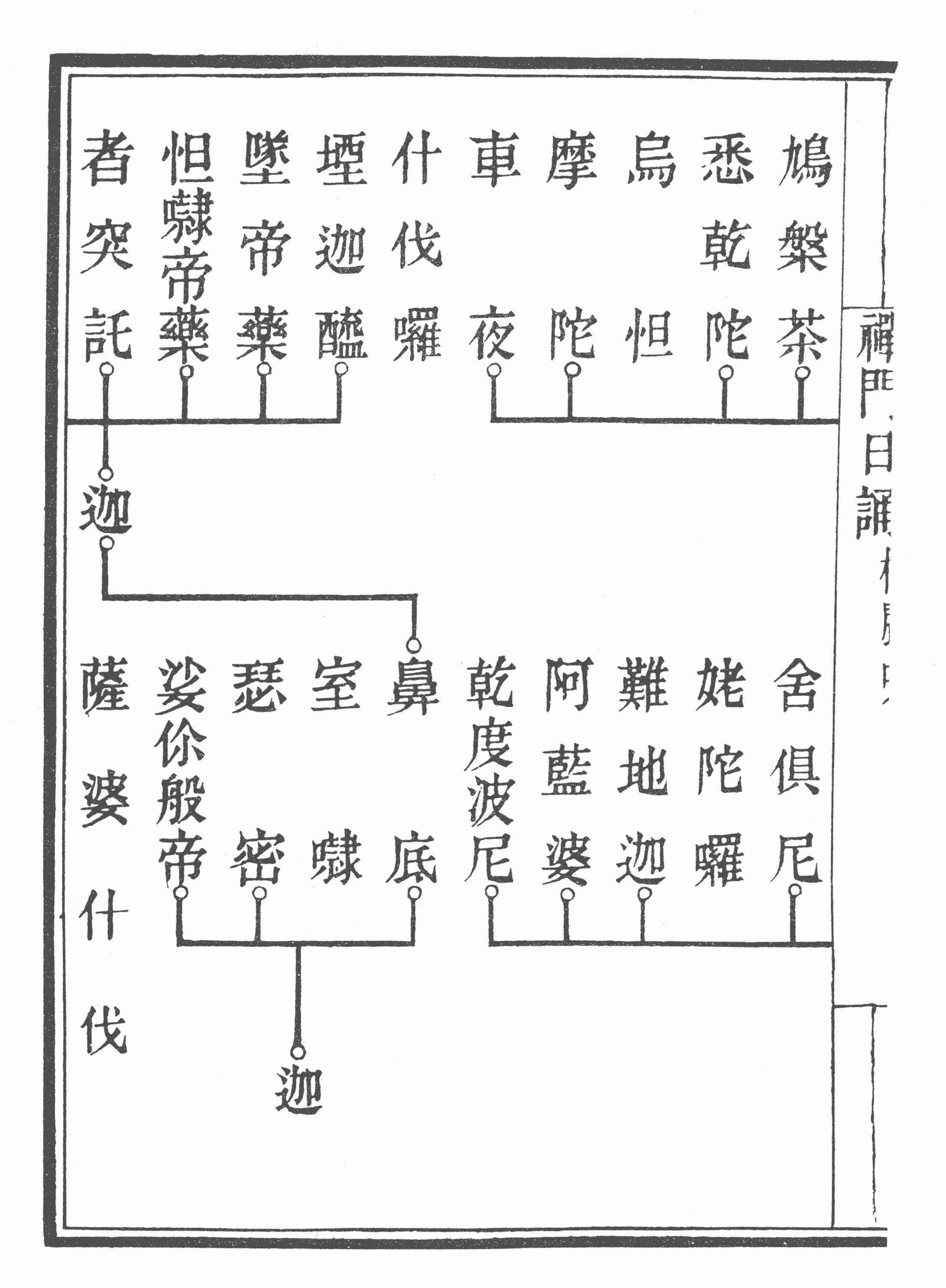
弊泮。

禪門日誦
薩婆
毘陀耶囉
誓遮啐
闍夜羯
囉摩度
羯囉。
囉他娑陀雞
毘地夜遮唎
者都囉嚩耆你
跋闍囉俱摩唎。
毘陀夜囉誓
弊泮。

摩訶波囉。丁
羊乂者唎
弊泮。
跋闍囉商羯囉夜。
波囉丈者囉闍耶
摩訶迦囉耶。摩訶
末怛唎迦拏。
南無娑羯唎多夜
泮。
毖瑟拏婢
勃囉訶
牟尼
曳泮。
遮文茶
羯邏
囉怛唎
曳泮。

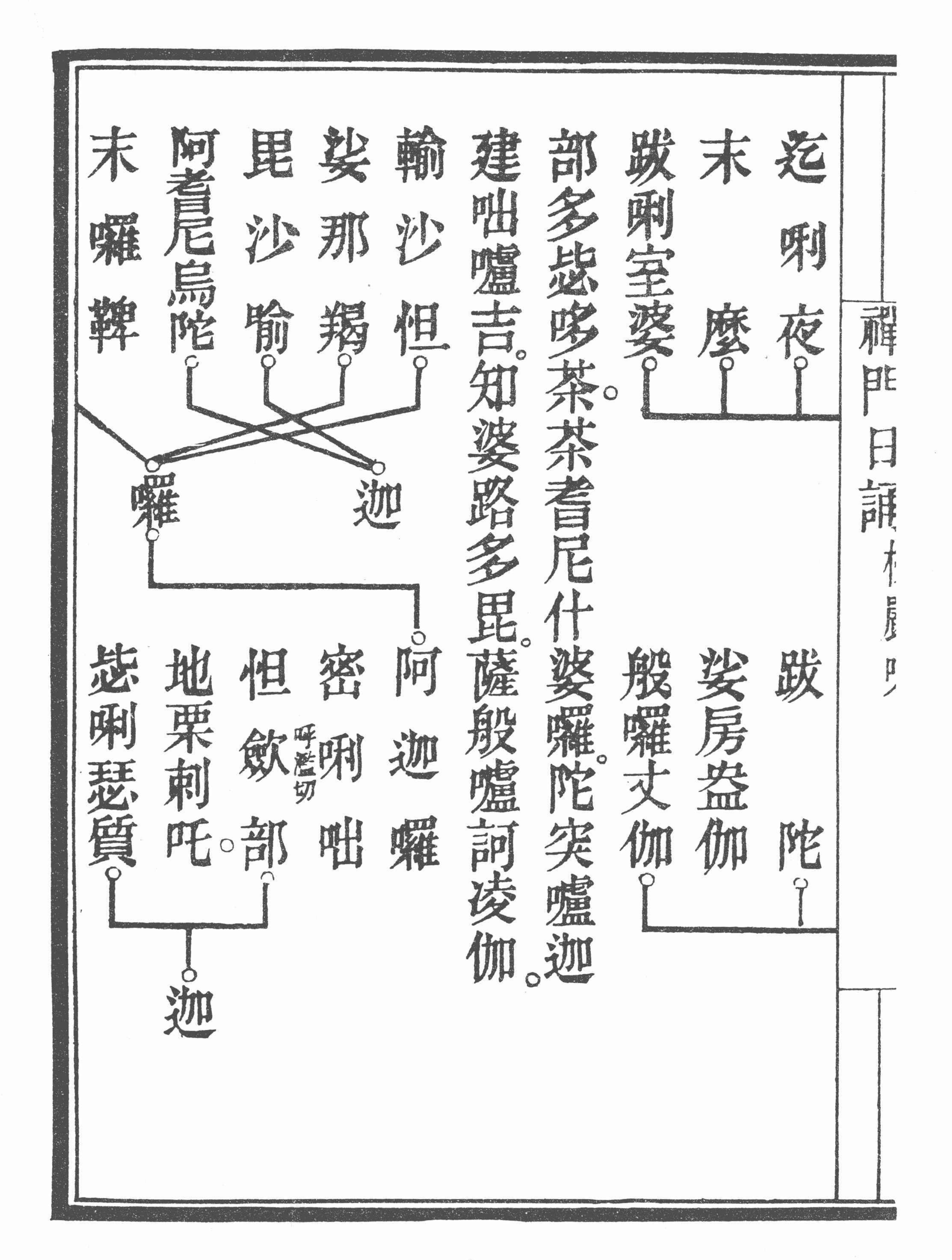

禪門日誦
阿耆尼
摩訶羯唎
羯囉檀遲
蔑怛唎
嘮怛唎
曳泮。
演吉質。薩埵婆寫。麼麼印兔那麼麼寫。
五
突瑟吒
阿末
怛唎
烏闍
質多
迦般唎
阿地目質
多迦尸
摩舍那。
婆私你
曳泮。
視毖多
跋略夜
乾陀
布史波
訶囉。

伽婆
嚧地囉婆
娑婆
摩闍
闍多
藥叉
囉刹娑
閉嚇多
毘舍遮
部多
訶囉
揭囉訶
阿播薩摩囉
頗囉
婆寫
般波
突瑟吒
嘮陀囉
宅祛革
茶耆尼
唎佛帝
闍彌迦
質多。
揭囉訶。

鳩槃茶
悉乾陀
烏怛
摩陀
車夜
什伐囉
堙迦醯
墜帝藥
怛隸帝藥
者突託
迦
舍俱尼
姥陀囉
難地迦
阿藍婆
乾度波尼
鼻底
室隸
瑟密
娑你般帝
薩婆什伐
迦

尼提什伐
囉。毖釤摩
什伐囉。薄底
阿綺
目佉
羯唎突
揭囉訶
揭藍
羯拏
憚多
嚧鉗。
輸藍
囉室嚧吉
帝。末陀鞞
達嚧制劍。
毖栗瑟吒
烏陀囉
羯知
跋悉帝
鄔嚧
常伽
喝悉多
輸藍

迄唎夜
末麼
跋唎室婆
部多毖哆茶茶者尼什婆囉陀突嚧迦
建咄嚧吉知婆路多毘薩般嚧訶淩伽
輸沙怛
娑那羯
毘沙踰
阿者尼烏陀
末囉鞞
囉
迦
跋陀
娑房盎伽
般囉丈伽
阿迦囉
密唎咄
怛飲部
呼遮切
地栗剌吒
毖唎瑟質
迦

囉建跢。　　薩婆那俱囉。

肆引伽弊◎揭囉唎藥叉。怛囉芻。末囉視吠帝

釤。娑鞞釤悉怛多鉢怛囉。

摩訶

跋闍嚧瑟尼釤。

般賴丈耆藍。夜

波突陀。舍喻闍那。辮怛隸拏。

毘陀耶

帝殊

般囉毗陀

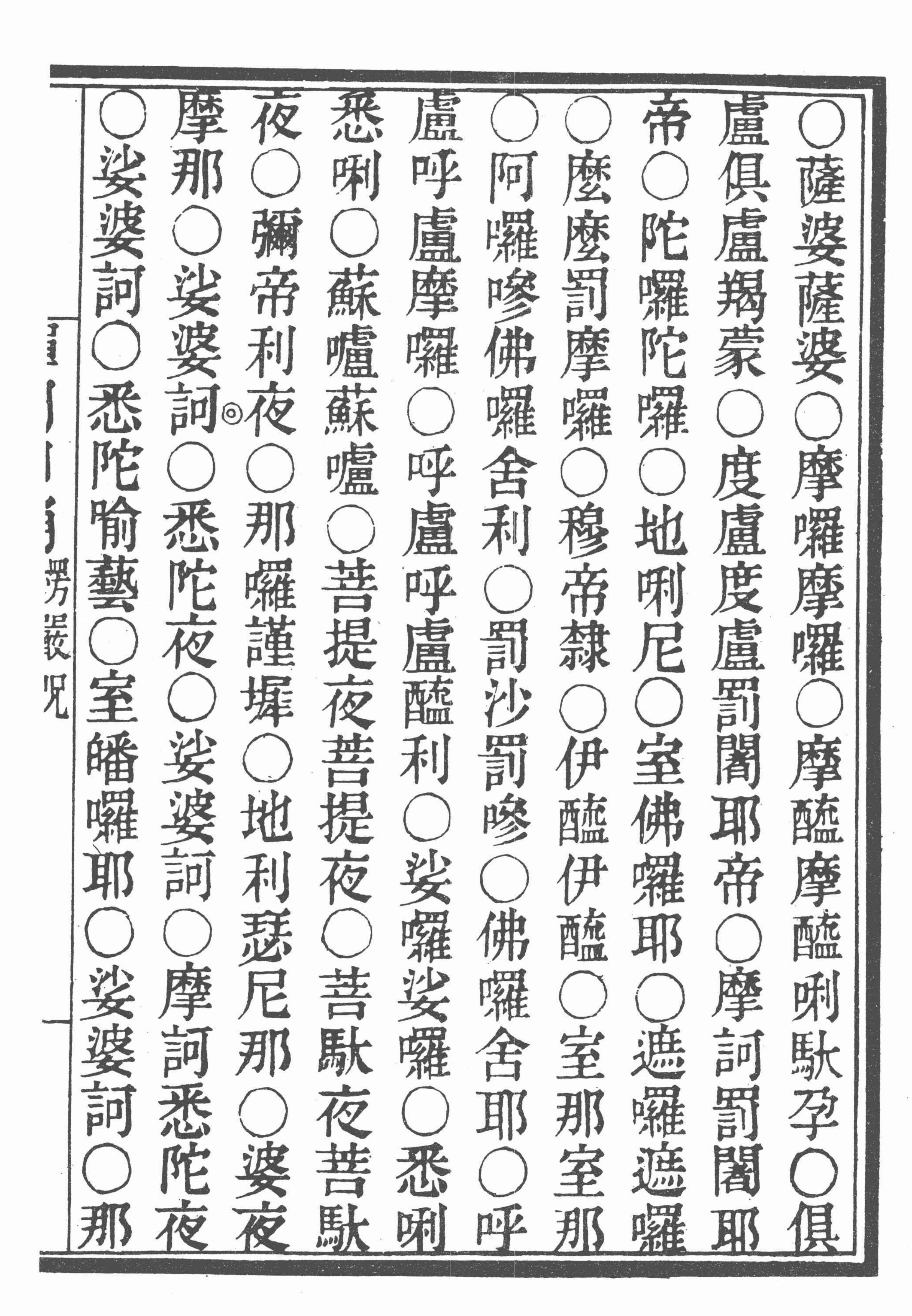
槃曇迦嚧彌。

跢姪他。唵◎阿那隸。毘舍提。鞞囉。跋闍囉陀唎。槃陀槃

陀你。跋闍囉謗尼泮。虎鉡都嚧甕泮。莎婆訶。

○千手千眼無礙大悲心陀羅尼

南無喝囉怛那哆囉夜耶○南無阿唎耶○婆盧羯帝爍鉢囉耶○菩提薩埵婆耶○摩訶薩埵婆耶○摩訶迦盧尼迦耶○唵○薩皤囉罰曳○數怛那怛寫○南無悉吉慄埵伊蒙阿唎耶○婆盧吉帝室佛囉楞馱婆○南無那囉謹墀○醯唎摩訶皤哆沙咩○薩婆阿他豆輸朋○阿逝孕○薩婆薩哆那摩婆薩多◎那摩婆伽○摩罰特豆○怛姪他○唵◎阿婆盧醯○盧迦帝○迦羅帝○夷醯唎○摩訶菩提薩埵

○薩婆薩婆○摩囉摩囉○摩醯摩醯唎馱孕○俱盧俱盧羯蒙○度盧度盧罰闍耶帝○摩訶罰闍耶帝○陀囉陀囉○地唎尼○室佛囉耶○遮囉遮囉○麼麼罰摩囉○穆帝隸○伊醯伊醯○室那室那○阿囉嘇佛囉舍利○罰沙罰嘇○佛囉舍耶○呼盧呼盧摩囉○呼盧呼盧醯利○娑囉娑囉○悉唎悉唎○蘇嚧蘇嚧○菩提夜菩提夜○菩馱夜菩馱夜○彌帝利夜○那囉謹墀○地利瑟尼那○婆夜摩那○娑婆訶◎○悉陀夜○娑婆訶○摩訶悉陀夜○娑婆訶○悉陀喻藝○室皤囉耶○娑婆訶○那

囉謹墀○娑婆訶○摩囉那囉○娑婆訶○悉囉僧阿穆佉耶○娑婆訶○娑婆摩訶阿悉陀夜○娑婆訶○者吉囉阿悉陀夜○娑婆訶○波陀摩羯悉陀夜○娑婆訶○那囉謹墀皤伽囉耶○娑婆訶○摩婆利勝羯囉夜○娑婆訶○南無喝囉怛那哆囉夜耶◎○南無阿利耶○婆嚧吉帝○爍皤囉夜○娑婆訶○唵◎悉殿都○漫多囉○跋陀耶○娑婆訶

此咒八十四句中。那摩婆薩哆五字。係雲棲大師據古本大悲經增入。後○金剛勝莊嚴娑婆訶摩羯勝莊嚴娑婆訶聲聞勝莊嚴娑婆訶。唵跋闍囉室哩曳娑婆訶。此四句。不知何人所增。藏本無之。不念亦得

○如意寶輪王陀羅尼

南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。南無觀自在菩薩摩訶薩。具大悲心者。怛姪他。唵。斫羯囉伐底震多末尼。摩訶鉢蹬謎。嚕嚕嚕嚕底瑟吒。篅(市悅切一作爍)囉阿羯利沙夜吽。發莎訶。(此根本呪)唵。鉢蹋摩震多末尼篅攞吽。(此大心呪)唵。跋喇陀鉢亶謎吽。(此隨心呪)

○消災吉祥神呪

曩謨三滿多。母馱喃。阿鉢囉底賀多舍。娑曩喃。怛姪他。唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。入嚩囉。入嚩囉。鉢囉入嚩囉。鉢囉入嚩囉。底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。娑發吒。娑發吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩訶。

○功德寶山神呪

南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。唵。悉帝護嚕嚕。悉都嚕。只利波。吉利婆。悉達哩。布嚕哩。娑嚩訶。

○佛說準提神呪

稽首皈依蘇悉帝◎　頭面頂禮七俱胝

我今稱讚大準提　惟願慈悲垂加護

南無颯哆喃◎三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。唵◎折戾主戾。準提娑婆訶。

○聖無量壽決定光明王陀羅尼

唵。捺摩巴葛瓦帝◎阿巴囉密沓。阿優哩阿納。蘇必你。

實執沓。牒左囉宰也。怛塔嘚達也。阿囉訶帝。三藥三不達也。怛你也塔。唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。達囉馬帝。嘚嘚捺。桑馬兀嘚帝。莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。叭哩瓦哩莎喝。

○藥師灌頂眞言

南謨薄伽伐帝。鞞殺社。窶嚕薜琉璃。鉢喇婆。喝囉闍也。怛他揭多也。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛姪他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝。莎訶。

○觀音靈感眞言

唵。嘛呢叭彌吽。麻曷倪牙納。積都特巴達。積特些納。

微達哩葛薩而斡而塔卜哩悉塔葛納補囉納納卜
哩丟忒班納嗏麻嚧吉說囉耶莎訶

○七佛滅罪眞言

離婆離婆帝求訶求訶帝陀羅尼帝尼訶囉帝毘黎
你帝摩訶伽帝眞陵乾帝莎婆訶

○解寃釋結眞言

唵齒臨。金吒金吒僧金吒吒。吾今爲汝解金吒。終不爲
汝結金吒唵。强中强吉中吉。波羅會上有殊利。一切
寃家離我身。摩訶般若波羅蜜。

○往生淨土神呪

南無阿彌多婆夜哆他伽多夜哆地夜他阿彌利都
婆毘阿彌利哆悉躭婆毘阿彌利哆毘迦蘭帝阿彌

唎哆毘迦蘭多。伽彌膩◎伽伽那。枳多迦利。娑婆訶。

○善女天呪

南無佛陀。南無達摩。南無僧伽。南無室利。摩訶提鼻耶。怛伱也他。波利富樓那。遮利三曼陀。達舍尼。摩訶毘訶羅伽帝。三曼陀。毘尼伽帝。摩訶迦利野。波禰波囉。波禰。薩利嚩栗他。三曼陀。修鉢犁帝。富隸那。阿利那。達摩帝。摩訶毘鼓畢帝◎摩訶彌勒帝。婁簸僧祇帝。醯帝蓰。僧祇醯帝。三曼陀◎阿他阿㝹。婆羅尼。

般若波羅蜜多心經◎

觀自在菩薩○行深般若波羅蜜多時○照見五蘊

皆空○度一切苦厄○舍利子○色不異空○空不異色○色卽是空○空卽是色○受想行識○亦復如是○舍利子○是諸法空相○不生不滅○不垢不淨○不增不減○是故空中無色○無受想行識○無眼耳鼻舌身意○無色聲香味觸法○無眼界○乃至無意識界○無無明○亦無無明盡○乃至無老死○亦無老死盡○無苦集滅道○無智亦無得○以無所得故○菩提薩埵○依般若波羅蜜多故○心無罣礙○無罣礙故○無有恐怖○遠離顚倒夢想○究竟涅槃○三世諸佛○依般若波羅蜜

多故○得阿耨多羅三藐三菩提○故知般若波羅蜜多○是大神呪○是大明呪○是無上呪○是無等等呪○能除一切苦○眞實不虛○故說般若波羅蜜多呪○即說呪曰○揭諦揭諦○波羅揭諦○波羅僧揭諦○菩提薩婆訶

摩訶般若波羅蜜多　三稱

上來現前清淨衆　諷誦楞嚴祕密（諸品）呪

回向三寶衆龍天　守護伽藍諸聖衆

三塗八難俱離苦　四恩三有盡霑恩

國界安寧兵革銷　風調雨順民安樂

大眾熏修希勝進　十地頓超無難事
山門清淨絕非虞　檀信歸依增福慧
阿彌陀佛身金色　相好光明無等倫
白毫宛轉五須彌　紺目澄清四大海
光中化佛無數億　化菩薩眾亦無邊
四十八願度眾生　九品咸令登彼岸
南無西方極樂世界大慈大悲本師和尚阿彌陀佛
南無阿彌陀佛（或五百聲或一千聲迴向）
南無消災延壽藥師佛
南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩（各十稱或三稱　跪念心存觀想。）

禮華嚴文（隨州大洪山遂禪師作。以下二文隨意誦一。）

稽首華嚴真性海　種種光明徧照尊
普賢萬行所莊嚴　一切真如法界藏
龍樹龍宮親誦憶　實叉于闐闡微言
一乘圓頓妙法門　見性成佛真祕典
手捧目觀心口誦　當知夙有大因緣
見聞隨喜發菩提　究竟圓成薩婆若

南無毘盧教主華藏慈尊。演寶偈之金文。布琅函之玉軸。塵塵混入。剎剎圓融。十兆九萬五千四十八字。

一乘圓教大方廣佛華嚴經。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切惟心造。常願供養常恭敬。七處九會佛菩薩。常願證入常宣說。五周四分華嚴經。常願供養無休歇。九十刹塵菩薩衆。常願悟入常宣說。大方廣佛華嚴經。伏願 某甲 生生世世在在處處。眼中常見如是經典。耳中常聞如是經典。口中常誦如是經典。手中常書如是經典。心中常悟如是經典。願生生世世在在處處。常得親近華藏。一切聖賢。常蒙華藏。一切聖賢慈悲攝受。如經所說願。悉證明。願如善財菩薩。願如文殊師利菩薩。願如彌勒菩薩。願如

普賢菩薩願。如觀世音菩薩願。如毘盧遮那佛。以此稱經功德。以此發願功德。願與四恩三有法界一切眾生。消無始以來。盡法界。虛空界。無量罪垢。願與四恩三有法界一切眾生。解無始以來。盡法界。虛空界。無量冤業。願與四恩三有法界一切眾生。集無始以來。盡法界。虛空界。無量福智。同遊華藏莊嚴海。共入菩提大道場◎

南無大方廣佛華嚴經。華嚴海會佛菩薩◎ 三稱

禮佛發願文◎ 怡山然禪師作

歸命十方調御師。演揚清淨微妙法。三乘四果解脫

僧願。賜慈悲哀攝受。弟子 某甲。自違眞性。枉入迷流。隨生死以飄沉。逐色聲而貪染。十纏十使。積成有漏之因。六根六塵。妄作無邊之罪。迷淪苦海。深溺邪途。著我耽人。舉枉錯直。累生業障。一切愆尤。仰三寶以慈悲。瀝一心而懺悔。所願能仁拯拔。善友提攜。出煩惱之深淵。到菩提之彼岸。此世福基命位。各願昌隆。來生智種靈苗。同希增秀。生逢中國。長遇明師。正信出家。童眞入道。六根通利。三業純和。不染世緣。常修梵行。執持禁戒。塵業不侵。嚴護威儀。蜎飛無損。不逢八難。不缺四緣。般若智以現前。菩提心而不退。修習

正法了悟大乘。開六度之行門。越三祇之刧海。建法幢於處處。破疑網於重重。降伏衆魔。紹隆三寶。承事十方諸佛。無有疲勞。脩學一切法門。悉皆通達。廣作福慧。普利塵沙。得六種之神通。圓一生之佛果。然後不捨法界。徧入塵勞。等觀音之慈心。行普賢之願海。他方此界。逐類隨形。應現色身。演揚妙法。泥犁苦趣。餓鬼道中。或放大光明。或現諸神變。其有見我相。乃至聞我名。皆發菩提心。永出輪迴。苦火鑊冰河之地。變作香林。飲銅食鐵之徒。化生淨土。披毛戴角。負債含怨。盡罷辛酸。咸沾利樂。疾疫世而現爲藥草。救療

沉痾。饑饉時而化作稻粱。濟諸貧餒。但有利益。無不興崇。◎。次期累世冤親。現存眷屬。出四生之汨沒。捨萬劫之愛纏。等與含生。齊成佛道。虛空有盡。我願無窮。情與無情。同圓種智。

十方三世一切佛◎　一切菩薩摩訶薩

摩◎訶般若波◎羅蜜

○復次普賢殊勝行◎　無邊勝福皆回向

普願沉溺諸眾生　速往無量光佛刹

已上因緣三世佛◎　文殊普賢觀自在

諸尊菩薩摩訶薩　摩◎訶般若波◎羅蜜

四生九有。同登華藏玄門。八難三途。共入毘盧性海。

○自歸依佛。當願衆生。體解大道。發無上心。

○自歸依法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。

○自歸依僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。

和南聖衆。華嚴經與雲棲舊本皆稱自歸於其紹隆佛種發無上意亦準華嚴經中稱自歸依與體解大道發無上心者出之流通本皆通法也如不念三皈但念

南無一眞法界湛寂圓融。豎窮三際。橫徧十方。淸淨法身毘盧遮那佛。

南無華藏世界坐大寶華。得四無畏。妙德莊嚴圓滿報身盧舍那佛。

南無娑婆世界。三界導師。四生慈父。人天教主。千百億化身。釋迦牟尼佛。

朝時課誦 畢

暮時課誦

南無蓮池海會佛菩薩◎三稱

佛說阿彌陀經◎

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。與大比丘僧千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅惰。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄拘羅。阿㝹樓馱。如是等。諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進

菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱。爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國眾生。無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶。周匝圍繞。是故彼國名爲極樂。又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃玻瓈合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃玻瓈硨磲赤珠瑪瑙。而嚴飾之。池中蓮華。大如車輪。青色青光。黃

色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。彼佛國土。常作天樂。黃金爲地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土衆生。常以清旦。各以衣裓。盛衆妙華。供養他方十萬億佛。卽以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸衆鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土衆生。聞是音已。皆悉念佛。念法。念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報

所生。所以者何。彼佛國土。無三惡道。舍利弗。其佛國
土。尚無惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀
佛。欲令法音宣流。變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風
吹動。諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。
同時俱作。聞是音者。自然皆生念佛念法念僧之心。
舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。舍利弗。於汝
意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。
照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。又舍利弗。彼
佛壽命。及其人民。無量無邊。阿僧祇劫。故名阿彌陀。
舍利弗。阿彌陀佛。成佛已來。於今十劫。又舍利弗。彼

佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩眾。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。又舍利弗。極樂國土。眾生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗。眾生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。俱會一處。舍利弗。不可以少善根。福德因緣。得生彼國。舍利弗。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸

聖衆現在其前。是人終時。心不顚倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗我見是利。故說此言。若有衆生。聞是說者。應當發願。生彼國土。舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。◎東方亦有阿閦鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛。所護念經。舍利弗。南方世界有日月燈佛。名聞光佛。大燄肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等。恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三

千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。舍利弗。西方世界。有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。舍利弗。北方世界。有燄肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚。不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。下方世

界。有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。上方世界有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大燄肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。舍利弗。若

有善男子。善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子。善女人。皆為一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語。及諸佛所說。舍利弗。若有人。已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子。善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者。稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱讚我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能為甚難希有之事。能於娑

娑國土。五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。爲諸衆生。說是一切世間難信之法。舍利弗當知我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。爲一切世間說此難信之法是爲甚難。佛說是經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。

佛說阿彌陀經

時本於一心不亂下。增專持名號。以稱名故。諸罪消滅。卽是多善根福德因緣。二十一字。檢藏本原無。之係後人續上。除去爲是。

拔一切業障根本。得生淨土陀羅尼。持誦往生神呪三遍。

禮佛懺悔文

大慈大悲愍衆生　大喜大捨濟含識
相好光明以自嚴　衆等至心歸命禮

南無皈依金剛上師　皈依佛　皈依法　皈依僧
我今發心。不爲自求。人天福報。聲聞緣覺。乃至權乘。諸位菩薩。唯依最上乘。發菩提心。願與法界衆生。一時同得阿耨多羅三藐三菩提。

南無皈依十方盡虛空界。一切
諸佛
尊法
賢聖僧

南無如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。

南無普光佛

南無普淨佛

南無栴檀光佛

南無歡喜藏摩尼寶積佛

南無摩尼幢燈光佛

南無海德光明佛

南無大强精進勇猛佛

南無慈力王佛

南無栴檀窟莊嚴勝佛

南無善意佛

南無普明佛

南無多摩羅跋栴檀香佛

南無摩尼幢佛

南無一切世間樂見上大精進佛

南無慧炬照佛

南無金剛牢强普散金光佛

南無大悲光佛

南無慈藏佛

南無賢善首佛

南無廣莊嚴王佛

南無金華光佛

南無虛空寶華元佛

南無普現色身光佛

南無降伏眾魔王佛

南無智慧勝佛

南無善寂月音妙尊智王佛

南無龍種上尊王佛

南無日月珠光佛

南無師子吼自在力王佛

南無常光幢佛

南無寶蓋照空自在力王佛

南無琉璃莊嚴王佛

南無不動智光佛

南無才光明佛

南無彌勒仙光佛

南無世淨光佛

南無日月光佛

南無慧幢勝王佛

南無妙音勝佛

南無觀世燈佛

南無慧威燈王佛　南無法勝王佛

南無須彌光佛　南無須曼那華光佛

南無優曇鉢羅華殊勝王佛　南無大慧力王佛

南無阿閦毗歡喜光佛　南無無量音聲王佛

南無才光佛　南無金海光佛

南無山海慧自在通王佛　南無大通光佛

南無一切法常滿王佛

以上五十三佛。出觀藥王藥上二菩薩經。
以下三十五佛。出決定毗尼經。

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛

南無寶光佛　南無龍尊王佛

南無精進軍佛　南無精進喜佛

南無寶火佛
南無現無愚佛
南無無垢佛
南無勇施佛
南無清淨施佛
南無水天佛
南無栴檀功德佛
南無光德佛
南無那羅延佛
南無蓮華光遊戲神通佛

南無寶月光佛
南無寶月佛
南無離垢佛
南無清淨佛
南無娑留那佛
南無堅德佛
南無無量掬光佛
南無無憂德佛
南無功德華佛
南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅燄帝幢王佛

南無善遊步功德佛

南無鬬戰勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

南無法界藏身阿彌陀佛 此句不在三十五佛內。依燄口經增入。

如是等。一切世界諸佛世尊常住在世。是諸世尊當慈念我。若我此生。若我前生。從無始生死以來。所作衆罪。若自作。若教他作。見作隨喜。若塔若僧。若四方僧物。若自取。若教他取。見取隨喜。五無間罪。若自作。

若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及篾戾車如是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我

我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若我餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就眾生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作迴向我亦如是迴向眾罪皆懺悔諸福盡隨喜

及請佛功德願成無上智去來現在佛於衆生最勝
無量功德海我今皈命禮

所有十方世界中　三世一切人師子
我以淸淨身語意　一切徧禮盡無餘
普賢行願威神力　普現一切如來前
一身復現刹塵身　一一徧禮刹塵佛
於一塵中塵數佛　各處菩薩衆會中
無盡法界塵亦然　深信諸佛皆充滿
各以一切音聲海　普出無盡妙言辭
盡於未來一切劫　讚佛甚深功德海

以諸最勝妙華鬘　妓樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來
最勝衣服最勝香　末香燒香與燈燭
一一皆如妙高聚　我悉供養諸如來
我以廣大勝解心　深信一切三世佛
悉以普賢行願力　普徧供養諸如來
我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切我今皆懺悔
十方一切諸眾生　二乘有學及無學
一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜

十方所有世間燈　最初成就菩提者
我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請
惟願久住刹塵劫　利樂一切諸眾生
所有禮讚供養佛　請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根　迴向眾生及佛道◎
願將以此勝功德　迴向無上眞法界
性相佛法及僧伽　二諦融通三昧印
如是無量功德海　我今皆悉盡迴向
所有眾生身口意　見惑彈謗我法等

如是一切諸業障　悉皆消滅盡無餘◎
念念智周於法界　廣度衆生皆不退
乃至虛空世界盡　衆生及業煩惱盡
如是四法廣無邊　願今迴向亦如是
南無大行普賢菩薩三稱或稱懺悔師菩薩摩訶薩◎三稱

傳言外國甘露法師駐錫四川蒙山集

○蒙山施食儀

猛火燄燄燒鐵城　城中盡是業孤魂
孤魂若要生淨土　聽誦華嚴四句經

○若人欲了知　三世一切佛◎　應觀法界性
一切唯心造◎以下俱各三稱

唵伽囉帝耶娑婆訶◎破地獄眞言

南無部部帝唎。伽哩哆哩怛哆誐哆耶。普召請眞言

唵。三陀囉。伽陀娑婆訶。解冤結眞言

南無大方廣佛華嚴經。

南無常住十方。佛。法。僧。

南無本師釋迦牟尼佛 第三遍此當問訊出位。除字轉身向上聽者

南無大悲觀世音菩薩。

南無冥陽救苦地藏王菩薩

南無啟教阿難陀尊者。

行者出位。禮佛三拜。必須觀想三寶。釋迦。觀音。地藏。阿難。以本願力。聞我稱名。顯現虛空。濟拔餓鬼離苦。

○歸依佛 歸依法

歸依佛兩足尊 佛字下拜 歸依法離欲尊

歸依佛竟 反掌 歸依法竟 起立

歸依僧。歸依僧衆中尊。歸依僧竟。（問訊復位）

○佛子有情孤魂所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生　一切佛子有情孤魂皆懺悔。

○衆生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷。
法門無量誓願學　佛道無上誓願成

○自性衆生誓願度　自性煩惱誓願斷。
自性法門誓願學。（問訊出位）　自性佛道誓願成。

唵。鉢囉末隣陀䫫娑婆訶。滅定業眞言。（第三遍向中問訊。）

唵。阿嚕勒繼娑婆訶。滅業障眞言。

唵。步步底哩伽哆哩。怛哆誐哆耶。開咽喉眞言。（佛前問訊。）

隨手起花忍進指直豎禪指打施戒指。右手方願曲二節。慧力智指直豎三字忍進指出印指打一轉梵字結印壓方願同上三遍同。

唵。三昧耶。薩埵鍐。三昧耶戒真言

取淨盂放在手中曲二指上。右手中二指搵水盂口上。出印向裏勾招。

南無薩嚩怛他誐哆嚩嚕枳帝唵。三跋囉三跋囉吽。當三字以三指仰招三結印

變食真言

以左手擎食。右手按食上作觀。我今誦此。無量威德自在光明勝妙陀羅尼。加持此食。即此一食。出無量食。咸趣一食。非一非無。無量而一。而無量。一一出生。重重無盡。充塞虛空。周偏法界。普濟饑虛。離苦得樂。

此當香頭上繞三匝 盂口上繞

南無蘇嚕婆耶。取淨瓶壓盂口上 怛他誐哆耶。怛姪他。唵。蘇嚕蘇嚕鉢囉蘇嚕鉢囉蘇嚕。瀉水 娑婆訶。其瀉水第一遍右繞向外二遍左繞向裏三首遍同 甘露水真言

觀想此水。咒力加持。清淨湛然。周偏法界。令諸餓鬼。咽喉自開。法界眾生。一時皆得甘露飲食。

唵鍐鍐鍐鍐鍐。瓶口朝下每一字一点法約左手背上一 出印打一轉與三昧耶印同 一字水輪真言

鍐音萬。𠲎作鑁。字書不載。

南無三滿哆。沒馱喃。唵鍐。乳海真言 三遍舉指壓盂口至離字一舉轉臉向左走至左角面外二遍離字一舉走下本位 轉臉向右。三遍離字一舉走至居中向上舉步皆聽引磬

南無多寶如來　南無寶勝如來

南無妙色身如來　南無廣博身如來

南無離怖畏如來（一〇二〇三〇開步）　南無甘露王如來

南無阿彌陀如來

（戒脂寫水中吽字）

神咒加持（淨法食　法施食　甘露水）〇（一彈水）

普施河沙眾（佛子　有情　孤魂）

願皆飽滿捨慳貪〇

速脫幽冥生淨土（一彈水胡跪）

（第二遍此於智指二節下書吽字至甘露水向外一彈仍舉盂咒三遍此取水書吽字同至第三彈指左右二彈書吽上向外。胡地）

皈依三寶發菩提

究竟得成無上道

功德無邊盡未來〇

一切（佛子　有情　孤魂）同法食（咒書法食中共三彈）

是時行者。持淨食出。置生臺上。分為三分。一施水族。令獲人空。二施毛羣。令獲法寂。三施他方。稟識陶形。悉令充足。獲無生忍。如無生臺。置淨地上。或大石上亦得。不得瀉於石榴。桃樹之下。鬼神懼怕

不得食之。又雲棲本。不分三種甚是。今姑從俗。

汝等佛子有情孤魂衆。我今施汝供此食。徧十方一切佛子有情孤魂共

願以此功德。普及於一切。施食與佛子有情孤魂。皆共成佛道

唵穆力陵娑婆訶 施無遮食眞言

唵誐誐曩三婆嚩伐日囉斛 普供養眞言畢。念心經一遍。往生呪三遍。

唵娑摩囉娑摩囉彌摩曩薩哈囉摩訶咱哈囉吽 普回向眞言

願晝吉祥夜吉祥

晝夜六時恒吉祥

一切時中吉祥者

願諸

上師哀攝受

三寶哀攝受

護法常擁護

〇四生登於寶地　三有托化蓮池
河沙餓鬼證三賢　萬類有情登十地
〇阿彌陀佛身金色　相好光明無等倫
白毫宛轉五須彌　紺目澄清四大海
光中化佛無數億　化菩薩眾亦無邊
四十八願度眾生　九品咸令登彼岸
南無西方極樂世界大慈大悲本師和尚阿彌陀佛
南無阿彌陀佛或一千聲或五百聲回向南無消災延壽藥師佛
南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩
南無清淨大海眾菩薩各十稱或三稱跪念心存觀想

淨土文 慈雲懺主作

一心皈命極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念稱如來名。爲菩提道求生淨土。佛昔本誓。若有衆生欲生我國。志心信樂。乃至十念。若不生者不取正覺。以此念佛因緣。得入如來大誓海中。承佛慈力。衆罪消滅。善根增長。若臨命終。自知時至。身無病苦。心不貪戀。意不顛倒。如入禪定。佛及聖衆手執金臺來迎接我。於一念頃。生極樂國。花開見佛卽聞佛乘。頓開佛慧。廣度衆生。滿菩提願。（廣度衆生。滿菩提願。）

願生西方淨土中　九品蓮花爲父母
花開見佛悟無生　不退菩薩爲伴侶

○西方發願文 雲棲宏大師作

稽首西方安樂國。接引衆生大導師

我今發願願往生 唯願慈悲哀攝受

弟子某甲衆等。普爲四恩三有。法界衆生。求於諸佛。一乘無上菩提道故。專心持念阿彌陀佛萬德洪名。期生淨土。又以業重福輕。障深慧淺。染心易熾。淨德難成。今於佛前。翹勤五體。披瀝一心。投誠懺悔。我及衆生。曠劫至今。迷本淨心。縱貪瞋癡。染穢三業。無量無邊。所作罪垢。無量無邊。所結冤業。願悉消滅。從於今日。立深誓願。遠離惡法。誓不更造。勤修聖道。誓不退惰。

誓成正覺。誓度眾生。阿彌陀佛。以慈悲願力。當證知我。當哀憫我。當加被我。願禪觀之中。夢寐之際。得見阿彌陀佛。金色之身。得歷阿彌陀佛。寶嚴之土。得蒙阿彌陀佛。甘露灌頂。光明照身。手摩我頭。衣覆我體。使我宿障自除。善根增長。疾空煩惱。頓破無明。圓覺妙心。廓然開悟。寂光真境。常得現前。至於臨欲命終。預知時至。身無一切病苦厄難。心無一切貪戀迷惑。諸根悅豫。正念分明。捨報安詳。如入禪定。阿彌陀佛。與觀音勢至。諸聖賢眾。放光接引。垂手提攜。樓閣幢幡。異香天樂。西方聖境。昭示目前。令諸眾生。見者聞

者。歡喜感歎發菩提心。我於爾時乘金剛臺隨從佛後。於彈指頃生極樂國。七寶池內勝蓮華中華開見佛。見諸菩薩。聞妙法音獲無生忍。於須臾間承事諸佛。親蒙授記。得授記已三身四智。五眼六通無量百千陀羅尼門一切功德皆悉成就。然後不違安養回入娑婆分身無數徧十方剎。以不可思議自在神力種種方便度脫眾生咸令離染還得淨心同生西方入不退地。如是大願。世界無盡。眾生無盡業及煩惱一切無盡我願無盡願今禮佛發願修持功德回施有情。四恩總報。三有齊資法界眾生同圓種智。

衆等我今稱念阿彌陀眞實功德佛名號。惟願慈悲哀攝受。證知懺悔及所願。往昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。卽得往生安樂剎。願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三途苦。若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

是日已過。命亦隨減。如少水魚。斯有何樂。大衆。當勤精進。如救頭然。但念無常。愼勿放逸。普賢警衆偈

自皈依佛。當願眾生。體解大道。發無上心。

自皈依法。當願眾生。深入經藏。智慧如海。

自皈依僧。當願眾生。統理大眾。一切無礙。和南聖眾。

如上三皈通法也亦有不念三皈念如下隨意。

南無西方極樂世界。毫如五須彌。目如四大海。八萬四千相好光明。四十八願。接引導師阿彌陀佛。

暮時課誦 畢

維那白云

寶壇梵唄起依揚　一念稱名祝聖王

海衆洪音齊舉出　同唱寶鼎爇名香

祝聖儀

迎請和尚至殿。衆同作梵。鼓畢。維那鳴磬三下呼

寶鼎（和尚佛前問訊 西轉上爐問訊）爇名香（拈香三瓣）普徧（起立轉下）十方（展具和聲內一拜以下用鐃鈸 唱八句各一拜一共九拜）處

誠奉獻法中王 端爲祝釐壽地久天長

後二句重一遍 香雲蓋菩薩摩訶薩三稱畢

維那押磬舉 聖無量壽光明王呪 悅衆鳴擊

衆合掌同和 唱第一遍跳板引磬隔一字一下

唵 捺摩巴葛瓦帝 阿巴囉密沓 阿優哩阿納蘇必你

實執沓牒左囉宰也 怛塔哥達也 阿囉訶帝三藥三

不達也 怛你也塔 唵薩哩巴桑斯葛哩 叭哩述沓達

囉馬帝哥哥捺桑馬 兀哥帝莎巴瓦比述帝馬喝捺

也叭哩瓦哩莎喝 鈸引磬一陣。和尚祝聖三拜。起。第

（鼓）（鼓）（鼓）（鼓）二遍用雙引磬一字一下。畢鈸尾

引磬交鼓引磬畢。只鈸鼓一陣。和尚祝聖三拜起

立。打鐃鈸唱第三遍。○必須久煉習熟。自然如法。起。

唵捺摩巴葛瓦帝阿巴囉密沓阿優哩
阿納蘇必你寳執沓牒左囉宰也
怛塔哿達也阿囉訶帝三藥三不達也
怛你也塔唵薩哩巴桑斯葛哩叭哩
述沓達囉馬帝哿哿捺桑馬兀哿帝
莎巴瓦比述帝馬喝捺也叭哩瓦哩娑
婆訶願將以此勝功德祝讚皇帝國主
萬萬福壽歲隆聖明君莅中華諸國來朝會南無
無量壽祝讚皇帝萬萬國主福壽歲隆祝讚皇帝萬萬國主福壽
歲隆南無不用齊可大乘常住三寶三稱維那師交磬椎悅眾向上問訊出位

至爐前問訊。長跪拈香三瓣。起展具。和尚居中。監院在和尚後。同聽大磬禮佛三拜。問訊長跪。維那拈香一瓣。合掌。悅眾押磬。維那呼云。

大圓滿覺、應跡西乾。心包太虛。悅眾押磬齊接呼云量週沙界◎呼畢仰叩洪慈。俯垂明證。口口國　某省　某府　某縣。某寺白云當代住持宏法沙門◎和尚一拜。悅眾呼云監院比丘等◎維那監院聽引磬一拜。又呼云於今　某年　某月朔望誕良辰。雲集僧眾登臨寶殿。諷演祕章。悅眾和云稱揚嘉號◎所集洪因。端為祝延今上皇帝。聖壽中華民國共和萬歲◎東西同和萬歲◎萬萬歲◎東◎西同和。聽引磬二下。兩邊一齊對面問訊。維那和尚監院三人。聽呼萬歲。悅眾大磬三下。同拜。下押磬。聽維那呼皇后齊年。當今國主。至年字齊抬頭太子千秋。福壽雙隆。文武官僚。悅眾接和。引磬

二下。古來必有護法官員。

高增祿位。伏願。金輪永鎮。神州永靖。玉燭常調。八紘安有道之君。長四海樂無爲之化。悅衆和畢押磬。維那白云仰勞大衆。同念金剛無量壽。悅衆押磬。打魚一下。念護國仁王菩薩摩訶薩。接楞嚴呪

薩怛他。蘇伽多耶。阿囉訶帝三藐三菩陀寫。薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤。放掌。維那和尚監院。同三拜起具。維那歸位。與悅衆問訊。引磬二下。

○小祈禱儀 大祈禱畢。侍者傳爐。同監院先行。維那歸位。悅衆鳴引磬。小祈禱師同問訊出位。各執引磬木魚鐺鈴手鼓。悅衆在後。同至

韋馱聖前

引磬　鐺　侍者　監院　悅衆

木魚　鈴　小鼓　照位站定。鳴引磬

一同問訊。接手鼓一陣。監院出位。上爐拈香。卽唱

南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三稱畢。煞鼓一陣。鳴引磬舉善女天咒。監院拈香起問訊。悅衆本位一同問訊。出位向西轉上。監院向東轉下至中。又同問訊。監院展具。悅衆長跪拈香三拜起展具。監院悅衆一同三拜。善女天咒三遍畢。監院悅衆同問訊。舉

南無護法韋馱尊天菩薩。監院悅衆長跪。悅衆拈香一拜。聖號三遍畢不煞鼓押引磬。悅衆合掌祝云。

神功叵測。密行難思。示勇健於天倫。摧邪輔正。受遺囑於大覺。護法安僧。仰啟天慈。俯垂明證。口口國 某省 某府 某縣 某寺監院比丘。某等。監院一拜於今 某年。某月 朔望 日良辰。雲集僧衆。恭詣祠下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。

南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩侍從天等鳴引磬監院悅衆同一拜伏念擡頭末法僧行道力衰微障緣偏熾惟冀菩薩神力冥資使法輪轉處內障外障以潛消僧海和時惡友惡魔而永離人人悟毘盧性海各各入普賢行門供奉檀那均霑勝益如斯祈禱必望冥加擧讚監院悅衆一同三拜

○讚

韋馱天將　菩薩化身　擁護佛法誓弘深

寶杵鎭魔軍　功德難倫　祈禱副羣心

南無普眼菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜侍者傳爐大衆問訊

至第二處餘下儀式皆同四聖畢至大殿外見班首到維那位鳴引磬二下木魚跳板合掌歸位

○祝伽藍儀（持大悲呪一遍隨稱南無伽藍聖衆菩薩三稱祝云）

神威有赫。願力惟深。宰一寺之權衡。作衆僧之保障。仰啟神聰。俯垂昭鑒。□□國　某　省　某　府　某　縣　某寺（監院）比丘　某等。於今　某　年　某　月　（朔望）旦之辰。雲集僧衆。恭詣祠下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。南無守護伽藍之神。當山土地。一切眞宰。伏願山門鎭靜。海衆安和。護法化以興隆。衞壇場而吉慶。如斯祈禱。必望冥加。

○讚

伽藍聖衆。護法爲心。光明正大破羣陰。非橫總無侵。四衆同欽。萬古鎭叢林。

伽藍主者。合寺威靈。欽承佛敕共輸誠。擁護法王城。

爲翰爲屏。梵刹永安寧。

南無護法藏菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

○祝祖師儀 誦心經一遍。隨稱南無歷代祖師菩薩三稱。祝云

一花現瑞。五葉流芳。付法藏於西乾。播心宗於東震。仰啓聖聰。俯垂昭鑑。□□國 某省 某府 某縣 某寺 監院 比邱。某 等。於今 某年 某月 朔望 旦良辰。雲集僧衆。恭詣祠下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。

南無西天東土。歷代祖師菩薩。本寺開山和尚諸位覺靈。伏願宗風永振。祖印重光。覺花香徧於禪林。法雨恩霑於學地。如斯祈禱。必望冥加。

○讚 又 少林初祖。直指單傳。一花開徧五枝聯
拈花悟旨祖道初興。緜延四七演眞乘。六代遠傳燈。
奕葉相承。正法永昌明。
南無度人師菩薩。摩訶薩。摩訶般若波若波羅蜜。
○祝監齋儀 持準提呪三遍。隨稱南無大聖緊那羅王菩薩三稱。祝云
功司鼎鼐。職任粢盛。遠承香積之風。永作雲厨之主。
仰啟神聰。俯垂昭鑒。□□國 某省 某府 某縣 某寺監院比邱 某等。於今 某年 某月 朔望旦之辰。雲集僧衆。恭詣祠
下。諷演祕章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。
南無監齋使者。大聖緊那羅王之神。伏願。一時無乏。

六味常盈。掌水火以平安。供佛僧而豐備。如斯祈禱。必望冥加。

○讚 又

監齋使者。轄鎭香厨。焦頭爛額禍皆無。六味化醍醐。聖力匡扶。法會叶中孚。

監齋使者◎火部威神。調和百味薦惟馨。災耗永無侵。護命資身。清衆永蒙恩。

南無皈慧地菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

○四月初八日祝釋迦如來聖誕祈禱文 衆悅云

金鐘纔叩　邀龍象一班齊◎

梵音演處．　祝如來之聖壽◎ 維那跪祝呼云

哇地一聲。塵刹國中垂妙相。周行七步。衆接 人間天上

獨稱尊◎正呼徧設六度慈航○眾接拔濟眾生苦惱◎正呼仰叩
洪慈俯垂明證口口國某省某府某縣某寺白云當代
住持○宏法沙門◎眾接監院比丘等引磬二下正呼於今
口口几年四月初八日恭逢
世尊降誕良辰○雲集僧眾登臨寶殿○諷演祕章○眾接
稱揚嘉號◎正呼所集功勳○端為慶祝
南無娑婆教主眾接釋迦如來◎正呼釋迦如來◎眾接釋迦
如來◎正呼本師釋迦如來○眾接金蓮座下◎正呼伏願○扇慈風
於末世○揭慧日於中天○百億山河眾接全彰法王妙相◎
正呼大千剎海○灌沐我佛金身○指出本有菩提○眾接圓成

眾生種智◎正呼仰勞大眾。稱念金剛無量壽。悅眾押磬舉

護國仁王菩薩摩訶薩接楞嚴呪薩怛他起、與臘月初八日同云云唱佛寶讚接偈

臘月初八日祝聖悅眾云四句偈與前同。維那呼

明星朗現。廓開佛眼悟菩提。慧日高懸。眾接洞徹眾生

具德相◎正呼獨示一乘覺路。眾接照破三有迷關◎正呼仰叩

洪慈。俯垂明證。口口國某省云云於今

口口某年臘月初八日恭逢世尊成道之辰。云云

伏願。林風共演眞常。含識齊成正覺。法華廣記。眾接標

佛果於心源◎正呼靈鷲單傳。列禪宗於教外。涅槃隨機

示囑。眾接法藏徧界流通◎正呼白仰勞大眾。稱念金剛無

量壽。悅衆押 磬擧

護國仁王菩薩摩訶薩 薩怛他。蘇伽多 耶阿囉訶帝三

藐三菩陀寫。薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤。放掌煞尾

心經摩訶般若波羅蜜多三稱。擧佛寶讚接偈云

天上天下無如佛。十方世界亦無比

世間所有我盡見。一切無有如佛者。

南無娑婆世界。三界導師。四生慈父。人天敎主。三類

化身。本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。繞畢拜願

東	西
南○	南○○
○○	○○
無○	無○
本○	本○
師	師
釋	釋○
迦	迦
牟	牟○
尼○	尼○
○	○
佛○	佛○

十二拜木魚照格式打。鐘鼓照點板打。後皆同

東　南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩

西　南無文殊師利菩薩　南無普賢菩薩

東　南無彌勒菩薩　南無十方菩薩摩訶薩

西　南無彌勒菩薩　南無十方菩薩摩訶薩

祝藥師琉璃光王佛聖誕延生普佛儀。先唱香讚。次念

南無藥師會上佛菩薩三稱。念藥師灌頂眞言四十九遍。或念懺悔文亦可。唱藥師佛讚。接起佛偈。

藥師如來瑠璃光　燄網莊嚴無等倫

無邊行願利有情　各遂所求皆不退

南無東方淨瑠璃世界。藥師瑠璃光如來

南無消災延壽藥師佛 或五百或一千。繞畢拜願。

南無本師釋迦牟尼佛　南無消災延壽藥師佛

南無日光徧照菩薩　南無月光徧照菩薩

南無藥師海會佛菩薩 各三拜

大乘常住三寶 三遍維那至香爐前跪拈香三瓣。展具三拜。長跪拈香一瓣。宣疏畢。悅衆舉佛慈廣大。維那三拜。起具問訊歸位。三歸依畢。

十一月十七日 祝阿彌陀佛聖誕往生普佛儀 舉香讚接阿彌陀佛經一遍。往生咒三遍。唱彌陀佛讚。接起佛偈念佛繞畢。拜願。釋迦佛三拜。祝阿彌陀佛十二拜。觀世音大勢至清淨大海衆各三拜。或有亡故念佛至靈前回向。繞佛歸位拜願。以上各三拜。

○祝觀音菩薩普佛儀 先舉香讚。念大悲咒廿一遍。心經一遍畢。

摩訶般若波羅蜜多 三稱。唱觀音大士讚。接偈。

觀音菩薩妙難酬　清淨莊嚴累劫修

浩浩紅蓮安足下　灣灣秋月鎖眉頭

瓶中甘露常徧洒　手內楊枝不計秋

千處所求千處應　苦海常作度人舟

南無普陀山瑠璃世界。大慈大悲觀世音菩薩。

南無觀世音菩薩。或五百。或一千。繞畢拜願。

南無本師釋迦牟尼佛　南無阿彌陀佛

南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩　以上各三拜三皈依畢

○祝井泉儀 誦大悲咒一遍畢稱

南無娑竭羅龍王菩薩 三稱祝云

現身大海。降迹人間。布時雨於寰區。注曹源於梵刹。

仰啟神聰。俯垂洞鑒。□□國 云云 所集殊勳。專伸祈禱

南無娑竭羅主大海龍王菩薩。井泉土地水司聖衆。

伏願靈源浩渺。德水汪洋。普滋甘露潤人華。恒獻瓊漿呈法會。如斯祈禱。必望冥加。

○讚又 五湖聖主。四海龍王。井泉童子衆龍神。同願顯威靈。蓋世人民。難報水司恩。

靈源浩渺。浚涌潺湲。滔滔流處有龍蟠。澍法雨瀰漫。普潤三根。福澤徧塵寰。南無甘露王菩薩摩訶薩。云云

○祈禱孤魂儀 誦往生呪三遍。隨念南無面然大士菩薩三稱。首者對立。問訊而白

淨極光通達。寂照含虛空。卻來觀世事。猶如夢幻中。

仰白

面然大士。統領法界孤魂。人人父母及宗親。僧行覺

靈等眾。無遮咸資。利樂有情。盡得超升。承斯妙善悟無生會入龍華普應。仰勞大眾慈音讚和

○讚又

孤魂佛子。莫住泉鄉。少隨法水悟眞常。直下自承當。返照回光。何地不天堂。

孤魂由子。無主無依。皆因累世不修持。正法未聞知。今遇明師。脫苦生忉利。生天界

○齋佛儀 舉香讚畢

南無常住十方佛◎ 南無常住十方法

南無常住十方僧◎ 南無本師釋迦牟尼佛

南無消災延壽藥師佛 南無極樂世界阿彌陀佛

南無大悲觀世音菩薩 南無護法諸天菩薩

南無伽藍聖衆菩薩　南無歷代祖師菩薩三遍

曩謨薩縛怛他誐多縛嚧枳帝唵三跋囉三跋囉吽

變食眞言三遍

曩謨蘇嚕婆耶怛他誐多耶怛姪他唵蘇嚕蘇嚕鉢囉蘇嚕鉢囉蘇嚕娑婆訶

甘露水眞言三遍

此食色香味上供十方佛中奉諸賢聖下及六道品等施無差別隨願皆飽滿令今施者得無量波羅蜜三德六味供佛及僧法界有情普同供養

唵誐誐曩三婆縛韈日囉斛

普供養眞言三遍以下二讚隨意擧一

乳酪醍醐造出天厨供成道當初牧女前來送老母

會將託在金盤奉。獻上如來賢聖無邊衆。與戒定眞香板眼同
天厨妙供禪悅酥酡。戸唵蘇嚕薩哩嚩怛他阿誐多。
怛你也陀。蘇嚕娑嚩訶。若禪悅藏菩薩摩訶薩
願消三障諸煩惱　遇保安齋供當念云
普願罪障悉消除　願得智慧眞明了
世世常行菩薩道

○禪門普供諸品經讚略集

彌勒殿香雲蓋菩薩三稱。當來下生彌勒
尊佛三稱。或龍華會歡喜地隨稱。
畢接如意寶輪王呪三遍。變食。甘露水。普
供養。三眞言。名呪食眞言。各三遍。舉讚

位居補處。萬德周圓。龍華樹下說眞詮。願生兜率天。
長侍佛前。當來授記先。阿逸多
位居補處。示寂塵埃。手提布袋笑盈腮。羣迷覺華開。
記莂當來。三會坐蓮臺。

○文殊殿 清涼地三稱。文殊師利菩薩。三稱。寶輪王呪。接三眞言各三遍。

甚深智慧。難測難思。無邊刹海現金獅。赴感各因時
是七佛師神化莫能窺。 妙吉祥

文殊大士。妙應無方。座前獅子獸中王。妙意降吉祥。
花雨天香。寶智透心光。

○普賢殿 香雲蓋三稱。大行普賢菩薩三稱。寶輪王呪三遍。接三眞言各三遍。

普賢菩薩。願行爲先。諸佛功德悉周圓。十方如來邊。
助演眞詮。廣化度有緣。 普賢王

普賢菩薩。行願齊周。華藏會上闡法猷。瓶瀉一千酬。
接引凡流。象駕任優游。

○彌陀殿香雲蓋三稱。西方接引阿彌陀佛三稱。淨土文一遍。接三眞言各三遍。

阿彌陀佛。無上醫王。巍巍金相放毫光。苦海作舟航。九品蓮邦。同願往西方。度人師

○觀音殿香雲蓋三稱。觀音聖號三稱。大悲呪一遍。呪食眞言。準常各三遍。

觀音大士。悉號圓通。十二大願誓弘深。苦海度迷津。救苦尋聲。無刹不現身。觀世音

○大勢至蓮池會三稱。淨土會上佛菩薩三稱。小淨土文。或寶輪王呪。接三眞言。

圓光百二面面玲瓏。五百華臺影現中。念佛證圓通。攝受無窮。萬衆仰慈風。大勢至

憶佛念佛。法忍圓成。久從曠劫悟無生。願導我西行。放淨光明。借化佛來迎。

○地藏殿香雲蓋三稱。地藏聖號三稱。心經一遍。接三眞言各三遍。

地藏大士。誓願弘深。明珠照破鐵圍城。金錫振幽冥。花雨繽紛大地布陽春。地藏王

○準提殿香雲蓋三稱。接準提聖號三稱。誦準提咒三遍。接咒食三眞言各三遍。

大哉佛母。無等無倫。一十八臂顯威神。密咒利天人。禮念功純。彈指出迷津。準提王

準提大士。無上能仁。二十四臂現金身。足下步祥雲。功德難倫。懇禱護羣生。

○舍那殿香雲蓋三稱。千華臺上盧舍那佛。三稱。誦心經畢。咒食眞言準常。

千華臺上。舍那如來。蓮花海藏坐蓮臺。心地法門開。

萬象昭回。諸佛歎奇哉。禪悅藏

○羅漢堂香雲蓋三稱。大阿羅漢尊者三稱。或心經大悲呪。呪食眞言準常。

福田應供德行汪洋。內祕外現永流芳。代佛廣宣揚。受敕難忘。住世作舟航。歡喜地

人間天上應供高僧。眞空妙義契圓音。四果證無生。說法度人。萬古慶雲臻。

○功德堂香雲蓋三稱。般若會上佛菩薩三稱。誦心經往生呪。接三眞言各三遍。

檀那功德。感果弘廣。施佛七錢獲輪王。富饒世無雙。福海汪洋。爲善最吉祥。功德藏

○禪堂香讚畢。南無本師釋迦牟尼佛。或靈山會上三稱。接齋佛儀。常住十方佛云畢。

禪宗直指。向上全提。頓示本有於斯。須非識智所知。泯絕萬機。究竟離言思。禪悅藏。或普供養。證盟師。隨意。

○藏經樓。與大殿齋佛儀同。樓有佛菩薩聖像見像定。

權實教典。法寶靈文。三藏經卷一微塵。剖出在當人。不二法門。普度出迷津。寶輪藏

諸佛海會。圓應大千。慈悲愍念濟人天。聖教義幽玄。三藏宏宣。解行證金仙。

○藥師樓香雲蓋三稱。藥師聖號三稱。灌頂眞言。接呪食三眞言各三遍畢。

藥師教主。琉璃光王。灌頂章句最吉祥。諸佛助宣揚。仗佛慈光。福祿永安康。增福壽

○普同塔蓮池會三稱。般若會上佛菩薩三稱。心經往生呪畢。接三眞言各三遍

普同塔內。老幼禪師。優婆塞戒。優婆夷。梵行比丘尼。古往今來同願赴蓮池。生佛界

十方海眾。合塔覺靈。普聞經呪悟圓音。一路涅槃門。寂滅歸眞。徧界露全身。

○四天王 香雲蓋三稱。護法天王菩薩三稱。誦功德寶山神呪。接三眞言各三遍。

四天王。將八金剛神。受佛囑咐鎭山門。護法安僧倫。風雨調順干戈永太平。護法藏

○哼哈殿 香雲蓋三稱。諸天聖眾菩薩三稱。大悲呪一遍。接三眞言各三遍。

水火神將。二大金剛。匡扶佛法定安邦。法苑作金湯。擁護僧坊道化永遠揚。護法藏

○面然 香雲蓋三稱。面然大士三稱。觀音文一遍接三眞言各三遍。

面然大士。觀音化現。救度餓鬼示禍先。阿難白金仙。演說眞詮。清涼除火燄。面然王

○祖堂。香雲蓋三稱。般若會上佛菩薩三稱。心經一遍。接三眞言各三遍。

達摩初祖。百丈禪林。臨濟曹洞並雲門。五派共興成。常轉法輪。梵刹永長存。度人師

○影堂。香雲蓋三稱。清淨法身毘盧遮那佛三稱。心經一遍。接三眞言各三遍。

滹沱嫡旨。磬石眞傳。源分法雨潤南天。大徹道無邊。興善獅絃。續嚮徧大千。度人師

○諸天。香雲蓋三稱。護法諸天菩薩三稱。消災吉祥神呪。接三眞言各三遍。

光明會上。護法諸天。日宮月府曜人間。持國賜安然。

保佑心處。福利永綿綿。護法藏

○日宮 香雲蓋三稱。日光徧照菩薩三稱。藥師灌頂眞言。接三眞言各三遍。

日光天子。普照十方。循環晝夜主陰陽。利益妙難量。善惡昭彰。降福保安康。日光藏

日光天子。徧照十方。苗稼茂盛滿盈倉。利益實難量。幽暗照彰。萬物獲安康。

○月宮 香雲蓋三稱。月光遍照菩薩三稱。藥師灌頂眞言。接三眞言各三遍。

雲散空淨。獨露嬋娟。皎潔無瑕體自圓。不動歷週天。照徹無邊。恩澤佈大千。月光藏

月光三昧。普照乾坤。法界衆生悉蒙恩。一點淨圓明。

性海澄清。隨處映禪心。

○大悲壇讚

圓通教主。濟世寶王。大悲救難利生忙。苦海駕慈航。徧現十方如月印千江。禪悅藏

○普庵讚

普庵大德。慈化弘通。神咒功德妙無窮。邪魔化眞宗。惡煞歸崇嚴護法王宮。

○家堂讚

家神香火。住宅龍神。千年萬載鎮門庭。人眷保安平。萬事咸亨。老幼悉蒙恩。

○竈君讚

東廚司命。賜福府君。月月廿三上天庭。善惡奏分明。錫吉降禎福壽永康寧。

○米庫房讚

資緣進道。食輪當先。檀那無悋破其慳。信敬植福田。布施涓涓感供在龍天。多寶藏

○果庫房讚

菩薩妙應。化現童眞。三洲護法顯威神。寶杵鎮波旬。祈禱諳諳惟願福來臻。護法藏

○田園讚

保苗護稼。后土尊神。普賚雨露潤園林。瓜瓞蔓延生。蔬果時新。供養佛法僧。護法藏

○菜園讚

園林土地。護教龍神。滋生萬物得豐盈。衆耗悉消殞。蔬菜調勻。大衆永蒙恩。吉祥會

○祈晴讚 陰雲靉靆。箕畢同科。龍騰蛟躍雨滂沱。陸地欲成河。願駕金烏。遍地沐陽和。

定光古佛。示跡武林。隨求感應鑒精忱。爲掃久天陰。晴日照臨。萬國沐恩深。普光佛

○禱雨讚 田疇龜坼。旱魃爲殃。羣黎虔禱共奔忙。禾稼苦遭傷。祈沛瓊漿。徧界獲淸涼。

皇宮降跡。六載修因。覩星發見當來人。權演教三乘。

百億能仁。苦海度沉淪。甘露王

○護日讚

日宮遭掩。陽德侵虧。傍徨黠首向如葵。陰蔽願時摧。杲杲騰輝萬象悉同回光明王

○護月讚

月宮水德。體性清涼。羅睺以手掩其光。惟願卽刻放。恆如燈亮。淨明照十方。解脫月

○薦亡讚

第一大願。誓力弘多。慈航普度出娑婆。利己復憐

應現樊羅。日月印江波。生佛界

○薦宗親讚

門中先祖。昭穆宗親。歷代考妣。衆亡靈。同時降來臨。聽法聞經。脫苦早超昇。生天界

○化庫讚

化庫功德。利益難量。光伸佛祖與穹蒼。滅罪除災殃。賜福迎祥。合宅保安康。吉祥王

○消災讚

五星宿曜。孛計為乖。如來說呪與消災。似水蕩塵埃。懇對蓮臺。轉誦吉祥來。

○元辰讚

佛光注照。本命元辰。災星退度福星臨。九曜保長生。運限和平福壽永康甯。增福壽

○浴佛讚

眞佛絕相。應機現形。智悲利物示同仁。不變如勝金。蕩無纖塵。還復淨法身。妙心直指。義學敷揚。木叉保證契眞常。社結白蓮香。教設多方。一路入清涼。

○帝釋讚

忉利天主。釋提桓因。元旦閻浮鑑下民。善惡自分明。誓願宏深。擁護佛法僧。護法藏

○龍王讚

龍王聖眾。功德難量。五湖四海散瓊漿。一滴洒清涼。

飲者除殃。惟願降吉祥。甘露王

○關帝讚

忠君報國。勇猛丈夫。呵護佛法外魔除。僧眾永安居。進道無虞。萬古作金堤。護法藏

伏魔大帝。漢世名臣。玉泉山上顯威靈。梵字頃刻成。義勇忠精。擁護法王城。

○目連讚

酬乳哺恩。大孝目連。母受饑虛火交然。甘美敬聖賢。仗僧德全。赤燄化紅蓮。大孝王

目連尊者。諸趣尋娘。餓鬼受罪甚悽愴。救拔仰覺皇。

僧眾供養脫苦生天堂。

○土地讚

當山土地護教伽藍。一十八位並合堂義勇武安王。蓋世無雙永鎮大安邦。

○虛空讚

天地三界十方萬靈。虛空過往一切神。日月眾星辰。普照乾坤福壽永安寧。虛空藏

○覺靈讚

覺靈寂滅。四大分張。根塵迴脫露眞常。諸念悉銷亡。返照囘光。直下卽西方。生佛界

○建立塔讚

普爲十方建立塔房。僧衆靈骨安中央。諸派盡歸藏。地久天長萬古永無傷。十方衆人師

○圓滿讚

佛歸靈鷲。法入龍宮。聲聞羅漢轉山中。列聖上玄穹。勝事週隆。賜福永無窮。圓滿藏

○楞嚴呪讚

頂光神呪。阿難根源。摩登伽女意縴縛。歸來世尊前。化佛重宣。祕密義幽玄。南無楞嚴會上佛菩薩

○大悲呪讚

大悲神咒。總持祕章。圓融無礙妙難量。結界淨壇場。衆等宣揚。熱惱化淸涼。淸淨慧

○懺悔文讚

八十八佛。釋迦牟尼。如來應供正徧知。十號證菩提。仗佛慈力。罪障盡消除。懺悔師

○空品讚

金光妙品。奧義難窮。六根境界總包容。字字啟迷聾。得解眞空。智起罪銷鎔。第一大願。觀想彌陀。四十八願度娑婆。九品湧金波。寶網交羅。度衆生出愛河。

○金剛經讚
斷疑生信。絶相超宗。頓忘人法解眞空。般若味重重。四句融通。福德歎無窮。祇園會上佛菩薩
○藥師經讚
十二神將。饒益有情。五色綵縷結其名。隨願悉圓成。冤業氷清。福壽永康寧
○梵網經讚
千華臺上。舍那慈尊。初成正覺轉法輪。十重廣靈文。四十八輕。苦海度迷情。尸羅會上佛菩薩三稱
○大彌陀經讚

樂邦教主。接引彌陀。四十八願度娑婆。九品湧金波。寶網交羅。度眾生出愛河。卷上

蓮池海會。彌陀如來。觀音勢至坐蓮臺。接引上金階。大誓弘開。普願離塵埃。卷下

○地藏經讚上中下三卷

神通遊戲。化導無緣。慈悲普濟拔親冤。覺帝廣弘宣。妙用昭然。頓證禮金仙。

光明正大。感應道交。神資冥福業冰消。佛日永昭昭。利益豐饒。讚歎果高超。

四弘普被。萬德功圓。高超十地越三賢。果海逆流漩。

悲願彌堅。接物利人天。

法華經讚七卷

能仁現瑞彌勒疑。詳文殊爲衆廣宣揚。古佛放毫光。

三請法王爲演妙蓮香。南無法華會上佛菩薩三稱下同

如來喩說三界爲家。火宅門外布三車。諸子競紛譁。

長者欣誇授記果無差。

三根普潤弟子蒙恩。化城虛設莫爲眞。再觀智勝因。

十六王孫八面證金身。

五百弟子。記證金仙。多寶佛塔湧其前。樂說起根源。

爲法求賢。聽演妙蓮詮。

曼殊起告。擁護眞詮。堅持四法得安然。地湧眾多千。
阿逸重宣。壽量廣無邊。
彌勒啟問。較量經因。六根清淨見天眞。不輕禮常存。
為法燃身。供養淨明尊。
妙音觀音。救苦尋聲。淨藏淨眼轉邪心。普賢行願深。
四法常欽。萬古永為箴。

○楞嚴經讚 十卷

阿難示墮。調御垂憐。七重徵詰破攀緣。心目耀金拳。
眞妄同年。決意在當權。
發明見性。直示緣塵。若能轉物即能仁。離指自觀心。

妙覺常春。五陰本來眞。三科七大。藏性攸居。總緣塵業事紛興。全體卽眞如。理事雙祛。信步駕長車。

深窮萬法。同異俱生廣陳相續本無明。妙體覺圓澄。因業推懲。法眼應時淸。

六根受用。生死巖阿。從今解脫更非他。六解一誰何。諸聖吹螺。決意應高科。

圓通三慧。方便初基。龍門聽選樹豐碑。明了遠歸期。軌則無虧。直指造菩提。

堅持淨戒。建立壇場。頂光神呪大敷揚。修道事功忙。

頂禮慈王。更演後佳章。
修行增進。證果功圓。首楞萬行一言詮。助道意乾乾。
諸趣紛然。戒備在心田。
修羅天道。苦樂條然。精研皆是受生淵。迷妄鏡中天。
法座垂憐。詳辨陰魔怨。
幽清擾動。罔象虛無。涅槃城背向迷途。最後示規模。
五陰乾枯。高舉步天衢。
○感應金光明經讚四卷
甚深法性。善逝遨遊。山斤海渧壽難儔。信相意綢繆。
四大浮漚。夢幻本無由。

四方世主。梵釋諸天。咸來聽法禮金仙。誓願廣流傳。
才辯無邊。體味各森嚴。
如來往昔。廣運慈悲。光王國內徧行醫。萬行足三祇。
證大菩提。世世度羣迷。
濟魚離苦。感報歸誠。捨身飼虎證天眞。塔湧示前因。
妙行冥神。萬古作通津。

○千佛懺讚 三卷

莊嚴過去。覺號千尊。懺除劫罪永冰清。降福祿延增。
轉念羣生。萬德利幽冥。
賢劫現在。佛德難量。志心頂禮盡酬償。冤業即消亡。

願放慈光。六道受清涼。
未來星宿。慈感多千。再來處世息冤愆。念眾皐哀憐。
功德周圓。福利廣無邊。
○三昧水懺讚三卷
瘡如人面。宿慽何多。清泉一掬即消磨。憫己復憐佗。
迹爲懺摩。萬古沐恩波。
西蜀九隴。有泌其泉。厥名三昧滌冤愆。迦諾啟眞源。
清淨通玄。其法廣流傳。
懺如浣滌。以水爲名。至心頂禮罪根清。罪滅福由生。
慧日昭靈。覺海性圓成。

○梁皇懺讚十卷

歸依三寶。截斷疑根。挫情折意入玄門。因果儼然存。

懺悔功深。諸佛共垂恩。歡喜地

菩提心啟。智慧重光。想成念念徧諸方。究竟絕商量。

五體投降。回向眾中王。離垢地

聞熏過咎。果報隨形。捨身應受暫無停。善惡自甘呈。

杳杳冥冥。願佛放光明。發光地

因緣果報。於理昭昳。鐵城縱廣徧三千。苦趣備相連。

稽首金仙。出離眾熬煎。燄慧地

四生往返。六道迴旋。皆由冤對鬪相傳。願仗佛哀憐。

解釋冤愆萬壑縱悠朕。難勝地

心驅身口展轉相由。備經六道起深尤。冤對總綢繆。

仗佛慈舟普運過煩流。現前地

逍遙無礙自慶當陳。警緣三寶是眞因。相與意諄諄。

普禮慈尊奉報上天恩。遠行地

天龍人主護世周全。師親恩重莫於先。奉報在心田。

衆志虔虔苦到禮三千。不動地

三塗劇報苦楚難當。總由一念自招殃。警念世無常。

懇禱醫王慈化永流芳。善慧地

捍勞懺禮冀佛垂慈。六根滿願在斯時。諸行悉堅持。

回向菩提。囑累度人師。法雲地

○十地菩薩讚

金爐爇名香。戒定智慧難量。虔誠奉獻法中王。氤氳徧十方。歡喜地菩薩。哀納受照臨智慧壇場。能除一障證眞常。賜福保安康。

能仁下蓮臺。優曇現瑞時開。野鹿銜花對月哀。供養佛如來。離垢地菩薩垂加護。同赴壇場徘徊。懺悔二語罪消災。諸佛出瑤階。

慧燈烈壇前。照徹佛座金蓮。清淨門中定機緣。晃晃耀太千。發光地菩薩回光照。高舒慧日遙瞻。三途罪

禪門日誦諸讚語

語盡消愆。更祈福壽綿。

楊枝灑塵埃。莊嚴肅似天台。禮請諸佛降臨來。同願赴香齋餤。慧地菩薩慈光照。觀音瓶內蓮開。四重罪業盡相摧。福壽永徘徊。

枇杷曲調和。荔枝龍眼菴羅。帶葉淋漓覆娑婆。頻婆共仙菓。難勝地菩薩哀納受。野外猿猴淸歌。懺悔五逆盡消磨。遙望禮佛陀。

穀雨採新茶。玉甌盞內蓮花。趙州公案最堪誇。獻上法王家。現前地菩薩慈悲念。六根罪滅河沙。靈文卷卷玉無瑕。文光達天涯。

天厨造酥酡。法喜禪悅調和。天王捧鉢疾如梭。獻上
如來座。遠行地菩薩同赴會。七遮業罪消磨。慧光高
照向娑婆。降福與檀那。
瑪磂共珊瑚。硨磲琥珀珍珠。瑠璃殿上獻眞如。祥雲
滿太虛。不動地菩薩垂加護。霞光晃耀虛無。八難罪
業盡消除。福祿永貧扶。
龍女獻明珠。修來八歲登軀。皆因智積問文殊。授記
踏天衢。善慧地菩薩垂加護。九結罪語消除。體解大
道會眞如。杲日爍太虛。
菩薩大慈悲。設權應化羣機。至今留下福田衣。衣表

信傳持。法雲地菩薩垂甘露。同檀善信沾濡。頓超十纏罪無疑。福壽與天齊。

○十地總讚

歡喜地獻眞香　離垢地花散十方　發光地燈燄照窮蒼　燄慧地塗灑清涼　難勝地菩薩來獻果　奉菴摩蓋世無雙　現前地三盞趙州茶　遠行地百味交加　不動地珊瑚并瑪瑙　善慧地明珠晃耀　法雲地有感志心高衣奉獻佛法僧寶

○三寶大讚

佛寶讚無窮。功成無量劫中。巍巍丈六紫金容。覺道

雪山峰。眉際玉毫光燦爛。照開六道昏蒙。龍華三會願相逢。演說法眞宗。

法寶難量。如來金口宣揚。龍宮海藏散天香。覺者誦琅函。玉軸霞條金寫字。似排秋雁成行。昔因三藏取來唐。萬古爲敷揚。

僧寶不思議。身披三事雲衣。浮盃渡海刹那時。赴感應羣機。堪作人天功德主。堅持戒行無虧。我今稽首願遙知。振錫杖提攜。

三寶廣無邊。僧伽萬德功圓。六年苦行證金仙。說法利人天。放光現瑞遍沙界。天龍八部同瞻。千賢萬聖

會祇園。結集永流傳。後兩句重

藥師佛。延壽王。光臨水月壇場。悲心救苦降吉祥。免難消災障。懺悔檀那三世罪。願祈福壽綿長。吉星高照沐恩光。如意保保安康。後兩句重

○功德讚

上香功德。答謝天和地。日月三光。皇帝民國萬萬歲太子共和千秋文武增祿位。保佑弟子。消災增福慧。香雲蓋

心然五分普徧十方。香煙童子悟眞常。鼻觀實難量。瑞靄祥光。堪獻法中王。

栴檀海岸。爐爇名香。耶輸子母兩無殃。火內得清涼。

至心今將。一炷徧十方。

○釋迦讚

菩薩下雲中降生淨梵王宮。摩耶右脇娩金童。天樂奏長空。目顧四方周七步。指天指地尊雄。九龍吐水沐慈容。萬法得正宗。

○彌勒讚

彌勒佛化癡獃。街頭上等個人來。手提布袋笑盈腮。張海口暢心懷。三界無安不可住。幾時鐵樹花開。常日穩坐待當來。補處上蓮臺。

○大悲讚

菩薩大慈悲。尋聲赴感隨機。楊柳甘露灑羣迷。惡道施無畏。三十二應千手眼。三途八難提攜。普陀山上觀自在。大地總清涼。

菩薩號圓通。降生七寶林中。千手千眼妙眞容。端坐普陀宮。楊柳枝頭甘露洒。普滋法界薰蒙。千層浪頭顯神通。光降道場中。

○大悲樓讚

慈威等濟。同體大悲。通身手眼現千枝。演說陀羅尼。諸佛歎奇。功德妙難思。禪悅藏

○水讚 畢稱清涼地菩薩

曹溪水一派向東流。觀音瓶內除災咎。醍醐灌頂滌塵垢。楊枝灑處潤焦枯。咽喉中甘露。自有瓊漿透。水流性海。波濤汪洋。澄清潭底現祥光。水月印壇場。潤澤清涼。一滴滿十方。甘露王

○五方讚

讚禮東方。滿月光王。琉璃妙鏡非常。鐩網輝煌。因中誓願昭彰。阿閦文佛。大展慈光。滅除眾生災殃。降吉祥。現前眾等歌揚。福壽無疆。

讚禮南方。清涼封疆。彤宮紺宇當陽。玉展屏張。天增霞彩輝煌。寶生文佛。大放慈光。超越眾生顏像。降吉

祥。志心皈命敷揚福壽綿長。

讚禮西方極樂清涼蓮池九品

華香寶樹成行常聞天樂鏗鏘

阿彌陀佛大放慈光化導眾生無量

降吉祥現前眾等歌揚願生

安養現前眾等歌揚同生安養

讚禮北方。縹緲雲幢。華台聳倚窮蒼。鳥語笙簧。渠流

韻吐清商。成就文佛。大放慈光。拈竭眾生欲洹降吉

祥。虔誠懇禱洪揚。天性獨朗。

讚禮中央。法界煇煌。湛源性海汪洋。萬德齊彰。滿空

花雨芬芳。毘盧如來大放毫光。解脫衆生纏網。降吉祥。慇懃再叩。宣揚願登華藏。

○祝延讚 以下二讚隨意舉一

佛功德　不可量　祝延　萬歲君皇　國運同康
四恩三有盡酬償　冤親俱超往
現前衆等增福慧　臨終正念昭彰
佛垂金手放毫光　接引往西方
願垂金手放毫光　同願往西方
念佛功德　不可思議　法界　普光輝　三有
齊資　四恩總利　上祝　皇帝　國主　聖壽萬歲　增延福壽　法界

有情同生極樂國　普願同生極樂國

爐香乍爇　法界蒙薰　諸佛海會悉遙

聞　隨處結祥雲　誠意方殷

諸佛現全身　南無香雲蓋菩薩摩訶薩　三稱

虔誠獻香花　智慧燈紅燄交加　淨瓶

楊柳洒堪誇　橄欖共枇杷　蒙山雀舌茶奉

獻酥酡　普供養釋迦　百寶明珠奉獻佛

菩薩衣獻法王家　百寶明珠奉獻佛菩薩

衣獻法王家　南無普供養菩薩摩訶薩　三稱

戒定慧解脫香知見五分眞香
非青非白亦非黃不生滅露堂堂
無根樹下親拈出供養如來法王
謝天謝地謝三光報佛恩答祝國平王康
謝天謝地謝三光報父母謝師長
寶鼎爇名香普徧十方
虔誠奉獻法中王端爲皇國王主祝聖福壽
地久天長端爲皇國王主祝聖福壽地久天
長南無香雲蓋菩薩摩訶薩南無
香雲蓋菩薩摩訶薩南無香雲蓋

菩薩摩訶薩

彌陀佛大願王　慈悲喜捨難量

眉間常放白毫光　度眾生極樂邦

八德池中蓮九品　七寶妙樹成行

如來聖號若宣揚　接引往西方

彌陀聖號若稱揚　同願往西方

戒定眞香　焚起衝天上　弟子虔誠

爇在金爐上　頃刻紛紜

即遍滿十方　昔日耶輸　免難消災障

南無香雲蓋菩薩摩訶薩

稽首皈依大覺尊 無上能仁 觀見
衆生受苦辛 下兜率天宮 皇宮降跡
雪嶺修因 鵲巢頂三層 壘六年 苦行
若人 皈依大覺尊 不墮沉淪
若人 皈依大覺尊 不墮沉淪
皇帝 民國 萬歲萬歲萬萬歲 聖后彌天壽算 太平直與天地 齊
太子位 與仁義 千秋福地 大啟道德 基 王葉秀 五族長 金輪王 鎮中華 自
在 威 金輪王自在舜 俾五族同瞻佛 日輝 文武官僚
增祿 位 聖德 振國 威 風調雨順祈
民安樂 萬邦拱手歸 願將以此勝功德

八難三途衆苦息 每誦持 四恩
總報知 超苦海 圓滿波羅蜜 無量無
量無量壽 無量無量無量無量 壽 無量壽
尊佛 金爐內寶篆爇香雲蓋唵嘛呢叭𠺗
吽 無量壽尊佛 金爐內寶篆爇香雲蓋
唵嘛呢叭𠺗 吽
唵 阿穆伽 吠嚕遮那 摩訶謨曩
囉摩 尼 鉢頭 摩 入嚩 囉
波囉嚩怛𠺗啞吽 今辰 會 僧衆
諷頊 瑚 祝讚當今民國 萬 萬 歲

東宮 國主 殿下 納福 享遐齡 文武諸 大臣 長官

承佛力 祿位轉高 增 合會檀

那 增福 慧 風調 雨 順

干戈 甯普願天 下 樂 太平

唵 嘛呢叭嘛 吽 麻曷倪牙納 積

都特巴 達 積特些納 微達哩葛 薩

而斡而 塔 卜哩悉塔葛 納補囉納

納卜 哩 丟忒班納 捺麻嚧吉說囉

耶莎婆 訶 承此無上勝功德 爇名

香諷經呪祝讚 皇帝 國主 壽無 疆 合宮 文武 眷屬 官僚

諸大臣增祿位　保風調祈雨順承太平四衆弟子等

福祿壽延　長　觀音靈感赴壇場　除三

災免八難護國仁王降吉　祥　觀音靈感赴

壇場　除三災免八難護國仁王降吉　祥

○香讚　畢稱香供養

香纔爇　爐焚寶鼎中　旃檀沉乳眞堪供

香雲繚繞蓮花　動　諸佛菩薩下天　宮

清涼山羅　漢納受人間　供

牧女獻香糜　授記　果證菩提　天王

捧鉢疾如飛　此日　獻牟尼　禪悅藏

嚴淨儀

楊枝淨水。徧灑三千。性空八德利人天。福壽廣增延。餓鬼免針咽

滅罪除愆。火燄化紅蓮。淸涼地菩薩摩訶薩三稱

南無聖觀自在菩薩三稱。諷大悲十小呪心經畢

摩訶般若波羅蜜多三稱。舉讚以上祝延。隨意舉一。

以此嚴淨功德　迴向護法龍天　三界嶽瀆靈聰

守護伽藍眞宰　祈福保安平善　莊嚴無上菩提

普願法界冤親　共入毗盧性海伽藍二字有改道場。莊嚴以下隨改。

諷經呪禮懺科儀凡禮誦者。務要潔地。著淨衣祓。精誠契義。其或不然。當須治心一處。勿動妄念雜語。先焚香舉嚴淨儀禮。讚畢開經。或坐立跪誦。總要正身平直。

諷華嚴經起止儀

每日班齊。先舉爐香作熱。香讚畢接香雲蓋三稱。主經者出班白云。

遮那妙體徧法界以爲身。華藏莊嚴等太虛而爲量。維此法會。不異寂場。極依正以常融。在聖凡而靡間。初成正覺。現神變於菩提場中。再轉法輪。震圓音於普光明殿。徧七處而恆演。歷九會以同宣。敷萬行之因華。嚴一乘之道果。謹遵教典。大啟法筵。仰祝皇圖（國基）鞏固。帝（治）道遐昌。佛日增輝。法輪常轉。十方施主增益福田法界眾生同圓種智。

南無華嚴教主盧舍那佛 三稱 舉云

無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持　願解如來眞實義　入經

以上香讚文偈。乃每日初起經用。

以下每卷經畢時。誦眞言舉讚。

南無三滿哆。沒馱喃。阿鉢囉帝喝多折。折捺彌。唵。鷄彌鷄彌。怛塔葛塔喃。末瓦山矴鉢囉帝烏怛摩怛摩。怛塔葛塔喃。末瓦吽發莎訶。補闕眞言

其一佛讚

華嚴海會。舍那如來。蓮華藏海坐華臺。諸佛歎奇哉。萬象昭回。幽暗一時開。　一卷之三卷

其二法讚

華嚴海會。寶藏靈文。大千經卷一微塵。剖出在當人。
華雨繽紛。法界普熏聞。　四卷之五卷

其三海會眾讚

華嚴海會。十聖三賢。華臺寶座擁諸天。法界廣無邊。
助佛宏宣。陸地綻金蓮。　六卷之八卷

其四九會讚

華嚴海會。覺帝揚靈。菩提場內道初成。夜半覩明星。
普救迷情。幽暗悉光明。　九卷之十一卷
普光明殿。大法宏宣。如來名號廣無邊。四諦義幽玄。
法炬常然。普獻法王前。　十二卷之十五卷

菩提樹下。不動而升。天王帝釋遠相迎。敷坐已圓成。

覺帝揚聲。萬象悉皆聽。 十六卷之十八卷

波騰行海。雲布慈門。夜摩天上眾雲臻。圍繞法王尊。

花雨繽紛。一會儼然存。 十九卷之二十一卷

率陀天上。慧日舒光。十回向義廣宣揚。苦海作津梁。

化日舒長。花雨散天香。 二十二卷之三十三卷

高升他化。自在天宮。廣宣十地義無窮。行布盡圓融。

慧燄重重。爍破太虛空。 三十四卷之三十九卷

普光再會。大法重宣。高超十聖與三賢。等覺義幽玄。

心月孤圓。究竟離言詮。 四十卷之五十二卷

影 端 幫

普光三會。萬行圓修。普賢缾瀉二千酬。苦海泛慈舟。

一句全收。法義一齊周。五十三卷之五十九卷

福城東際。童子南詢。百城烟水渺無垠。知識異常倫。

五十三人。一曲和陽春。六十卷之八十卷

每讚畢舉字母讚字

毋讚畢接舉唱字母

華嚴字母　眾藝親宣　善財童子得眞傳　祕密

義幽玄　功德無邊　唱誦利人天　唱

阿○侠鞥翁烏爊哀醫因安音諳謳阿

多○當登東都刀矙低顚單(顚)耽兜多

波○幫崩(閉)逋褒頞卑賓般(斌)(般)(褒)波

波　多　阿

精 泥 來 定 並 澄 審 微 端 喻

左○臧增宗租遭災賨津鑯浸簪㔸左

那◒囊能濃奴猱痆泥年難訑南𧆛那

邏◓郎楞籠盧勞來黎嶙闌林藍婁邏

柂●唐騰同徒陶臺啼田檀田覃頭柂

婆●傍朋蓬蒲袍牌毘頻槃穷𨗉裒婆

茶●長澄重除䄻婷池陳獮沉㾕儔茶

沙◎霜生春疎稍𢙣詩申山深衫捜沙

嚩◑忘懜馮無聲惆微文樠芠瑌霁嚩

哆◐鐺燈冬都啁㙮堤顛殫顛擔侸哆

也◒陽蠅容余遙㖼移寅延涎鹽由也

左 那 邏 柂 婆 茶 沙 嚩 哆 也

禪門日誦 華嚴儀

瑟二◎尸尸書書尸師尸尸師尸師師瑟
吒合張徵中朱朝梩知珍偵砧詀輈吒

迦○岡揯公孤高該雞斤干金甘鉤迦
娑◎桑僧檧甦騷腮西新珊心三涑娑
麼◐茫瞢蒙模毛埋彌民瞞旻姏呣麼
伽●强殑窮渠喬揩奇勤虔琴鉗求伽
他◎湯鼟通瑹叨胎梯天灘磹貪偷他
社●常成慵蜍韶漗時辰禪諶蟾酬社
鑠◎額僧敵蘇掃諰洗囟傘罧糂銮鑠
梔●堂滕筒途桃擡提田壇田談投梔
奢◎傷升舂書燒篩尸伸羶琛苫收奢

唱

吒瑟　迦　娑　麼　伽　他　社　鑠　梔　奢

溪 穿 心 端 日 匣 來 端 並 穿 心 明 曉 並 心

佉 ◎ 康硱空枯尻開欺緊看欽龕彊佉

叉 ◎ 創琤衝初抄釵鵖嗔獮諶攙搊叉

娑二 ◎ 思思蘇蘇思思西西思西思思娑

多合 ○ 當登東都刀黸低顛單顯耽兜多

壤 ◓ 穰仍茸如饒倈而仁然任䫋柔壤

曷三 ● 杭恆洪胡毫孩奚賢寒含侯曷

羅 ○ 郎楞籠盧勞來黎隣闌林藍婁羅

多合 ○ 當登東都刀黸低顛彈顯耽兜多

婆 ● 旁棚髼蒲炮排皮貧梓姘蹇髻婆

車 ◎ 昌稱衝樞怊差蚩瞋闡覘韂犨車

娑二 ◎ 斯斯蘇蘇思思西西思西思思娑

麼合 ◓ 茫萌蒙模毛埋迷民蠻旼蒡謀麼

訶二 ◎ 炕亨烘呼蒿咍希○預○含吻訶

婆合 ● 旁朋蓬蒲袍排毘貧拌○蹇裒婆

縒 ◎ 喪僧鬆蘇繰顋西辛珊芯糝鎪縒

叺 唱

佉 叉 娑多 壤 曷羅多 婆 車 娑麼 訶婆 縒

華嚴義

擊 知 孃 心 滂 心 見 諭 心 書 淸 徹 定

伽●強擎蛩劬翹 散 其芹乾禽鍼裘伽

吒○張徵中豬朝梩知珍復砧詁輈吒

拏◎孃囊醲砌嬈搙尼紉嘫誑諵糯拏

娑二◎思思蘇蘇思思西西思西思思娑

頗合○滂㴾逢蒲胞巖披砏潘 砏 芝捋頗

娑二◎思思蘇蘇思思西西思西思思娑

迦合○岡㧛公孤高該鷄斤干今甘勾迦

也二◐亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦也

娑合○桑僧蚣甦騷腮西辛珊心三薎娑

室二◎室室東東室室室室瑟室瑟室室

左合○臧增宗租遭災賫律籛浸簪𠩄左

侘◎蕩僜踵攄超搋絺獮𩔖琛覘抽侘

陀●唐滕彤圖鞱駘騠田驔 田 曇殼陀

字時、普願法界眾生、入般若波羅蜜門

伽 吒 拏 娑 頗 娑 迦 也 娑 室 左 侘 陀

四十二字妙陀羅。字字包含義理多。阿多波左云云。
梵韻滿娑婆。功德大。法界沐恩波。四生九有。
同登華藏玄門。八難三途。共入毘盧性海。
南無華嚴海會佛菩薩 三稱

阿上聲呼。後多字。波字。那字。婆字。迦字。娑字。麼字。他字。佉字。車字。伽字。吒字。陀字。並同。

者字相上聲近。本皆作左。 柂字上聲輕呼。 荼字除解切。 沙字史我切。 嚩字房可切。

哆字都我切。 也字以下切。 瑟吒吒上聲。 伽字上聲輕呼。 柂字馱上聲。 奢字尸荷切。

叉字楚我切。 娑多上蘇訖切。下上聲。 壤字闍上聲。 曷攞曷上聲。 娑麼上蘇紇切。

訶婆俱上聲。 縒字七可切。 拏字嫋可切。 室者並上聲。 娑頗上娑紇切下娑迦之娑同。

也娑上夷我切。下蘇我切。 侘字恥假切。

以上字母。依經文當念上聲。故逐字注出。又時刻譌字太多。今得古本字母。及各種字書。細加讐校可稱盡善。又空圈中所填之字。皆借音相近者用之。行者且依此唱到熟後。本音自出矣。

禮法華經儀式

南無法華會上佛菩薩 三稱

一切恭敬

一心頂禮。十方法界常住三寶。拜起胡跪燒香。運想已合掌唱云。

願此香華雲。徧滿十方界。供養一切佛。妙法蓮花經。

菩薩聲聞眾。受用作佛事。一拜起立歎云

稽首十方佛。圓滿最上乘。本迹開二門。法喻談眞祕。

普使諸權小。悉證佛菩提。我今誓歸依。願超生死海。

讚歎已。隨意述誠。雖日禮經。應須禮佛菩薩。使三寶義足。

一心頂禮。本師釋迦牟尼佛。

一心頂禮。過去多寶佛。

一心頂禮。十方分身釋迦牟尼佛。

一心頂禮。盡法華經中及十方三世一切諸佛。

一心頂禮。妙法蓮華經。妙字法寶。下去每字準此一唱一拜

一心頂禮。盡法華經中及十方三世一切菩薩聲聞緣覺。得道賢聖僧。

一心頂禮。普賢菩薩摩訶薩。拜已胡跪運想準常儀。

志心懺悔。我某甲與一切眾生。從無始來。迷失眞心。

流轉生死。六根罪障無量無邊。圓妙佛乘。無以開解。一切所願。不得現前。我今禮敬。妙法華經。以此善根。發露黑惡。過現未來。三業所造無邊重罪。皆得消滅。身心清淨惑障蠲除。福智莊嚴淨因增長。自他行願速得圓成。願諸如來。常在說法。所有功德。起隨喜心。回向菩提證常樂果。命終之日。正念現前。面奉彌陀。及諸聖眾。一剎那頃。生蓮華中。普願眾生。俱成佛道。

懺悔發願已。歸命禮三寶。

南無佛　南無法　南無僧　南無釋迦牟尼佛

南無妙法蓮華經　南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩三皈依畢接旋繞竟

禮懺起止儀先舉香讚 次舉普賢觀章

有一菩薩 結跏趺坐 名曰普賢 身白玉色
五十種光 光五十種色 以爲項光 身諸毛孔
流出金光 其金光端 無量化佛 諸化菩薩
以爲眷屬 安詳徐步 雨大寶花 至行者前
其象開口 於象牙上 諸池玉女 鼓樂絃歌
其聲微妙 讚歎大乘 一實之道 行者見已
歡喜敬禮 復更讀誦 甚深經典 徧禮十方
無量諸佛 禮多寶佛塔 及釋迦牟尼 并禮普賢

諸大菩薩　發是誓願　若我宿福　應見普賢

願尊者徧吉　示我色身（南無普賢王菩薩三稱首者舉）

一切恭敬◎

一心頂禮十方法界常住佛法僧

是諸衆等各各胡跪嚴持香花如法供養◎（行者各燒香散花應◎）

（心觀想云）願此香花徧十方

以爲微妙光明臺。諸天音樂天寶香。諸天餚饍天寶衣。不可思議妙法塵。一一塵出一切塵。一一塵出一切法。旋轉無礙互莊嚴。徧至十方三寶前。十方法界三寶前。悉有我身修供養。一一皆悉徧法界。彼彼無

雜無障礙。盡未來際作佛事。普熏法界諸衆生。蒙熏皆發菩提心。同入無生證佛智。◎次散花念云

願此香花雲。徧滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。緣覺聲聞衆。及一切天仙。以起光明臺。過於無邊界。無邊佛上中。受用作佛事。普熏諸衆生。皆發菩提心。◎

供養已。一切恭敬。◎次舉六根偈云

若有眼根惡。業障眼不淨。但當誦大乘。思念第一義。是名懺悔眼。盡諸不善業。耳根聞亂聲。壞亂和合義。由是起狂亂。猶如癡猿猴。但當誦大乘。觀法空無相。永盡一切惡。天耳聞十方。鼻根著諸香。隨染起諸觸。

如此狂惑鼻隨染生諸塵。若誦大乘經觀法如實際。
永離諸惡業後世不復生。舌根起五種惡口不善業。
若欲自調順應勤修慈心思法眞寂義無諸分別相。
心想如猿猴無有暫停時。若欲折伏者當勤誦大乘。
念佛大覺身力無畏所成。身爲機關主如塵隨風轉。
六賊遊戲中自在無罣礙。若欲滅此惡永離諸塵勞。
常處涅槃城安樂心澹泊。當誦大乘經念諸菩薩母。
無量勝方便從思實相得。如此等六法名爲六情根。
一切業障海皆從妄想生。若欲懺悔者端坐念實相。
衆罪如霜露慧日能消除。是故應至心懺悔六情根。

罪從心起將心懺　懺罪無如勿起心
諦觀心罪本來空　是則名爲眞懺悔

寶曇華菩薩摩訶薩 三稱

釋迦◎如來◎　證明禮懺　述和　主懺白云

妄念成生滅　眞如不變遷　總持難思議

無住對空宣　仰曰

十方三寶。刹海天龍。懺摩海會。幽顯聖凡。願賜慈悲。俯垂證鑑。有疏披宣。伏希諦聽。　表白宣意

上來情旨。恭對披宣。大圓鏡中。諒垂印可。是以備香花供養。燈燭莊嚴。命我等流。代行懺法。今則依仗如來大寂滅海。皈投普門大悲願王。蕩罪業於無何有

之鄉。翦芥蒂於不萌枝之地。心純是法。與法相應。理事圓融。行願成就。我旣如是。佛必哀憐。祈叩洪慈。冥熏加被。次舉讚佛偈云

天上天下無如佛　十方世界亦無比

世間所有我盡見　一切無有如佛者

啟運慈悲道場懺法。一心皈命三世諸佛。云

云以上文讚偈等。乃每日初起懺前稱舉之章。以下逐卷懺畢時。舉七佛滅罪眞言讚畢。懺悔師菩薩三稱

出班繞佛云舉十方三寶七佛諸菩薩

南無十方佛　南無十方法

南無十方僧　南無彌勒佛

南無釋迦牟尼佛　南無過去七佛
南無十方十佛　南無三十五佛
南無五十三佛　南無百七十佛
南無莊嚴劫千佛　南無賢劫千佛
南無星宿劫千佛　南無十方菩薩摩訶薩
南無十二菩薩　南無地藏菩薩
南無無邊身菩薩　南無觀世音菩薩

以上菩薩名號隨增稱畢大悲呪念佛回向。次眾接和下偈

處世界。若虛空。似蓮華。不著水。心清淨。超於彼。稽首禮無上尊。三皈依畢

受戒發願懺悔文 我弟子某甲等

從於無始　以至今生　毀壞三寶　作一闡提

謗大乘經　斷學般若　弒害父母　出佛身血

污僧伽藍　破他梵行　焚毀塔寺　盜用僧物

起諸邪見　撥無因果　狎近惡友　違背良師

自作教他　見聞隨喜　如是等罪　無量無邊

故於今日　生大慚愧　克誠披露　求哀懺悔

惟願三寶　慈悲攝受　放淨光明　照觸我身

諸惡消滅　三障蠲除　復本心源　究竟清淨

南無普賢王菩薩摩訶薩 三稱

○大悲懺法儀軌

凡禮懺者外之威儀內之觀想。必須先期習熟。若不習熟則臨期誂攝。有乖軌範矣。戒之戒之。或居士未能修觀。亦當清淨三業。一心禮誦。不得草率從事。自取過咎。○凡禮懺時。主者先於懺壇內擊鐘。香燈師上香。觀堂懺師。大悲像前。各按執事位次。左右排班。鐘畢。接引磬三下。起梵音。大眾至心稱念。

南無大悲觀世音菩薩。

間一字引磬一聲。相對問訊。轉身向佛問訊。主懺相對。先行引眾。徐徐入壇。先詣證明佛前。逐位拈香問訊。經行繞壇。至大悲像座下。拈香問訊。大眾挨次各歸懺位。主者大字上擊磬。至薩字擊磬收。鳴磬。開具胡跪。注香。手爐鳴磬。起打引磬。參佛三禮。眾執手爐。唱香讚畢。起觀。○當念一切三寶。及法界眾生。與我身心。無二無別。諸佛已悟。眾生尚迷。我為眾生。翻迷障故。禮事三寶。○觀畢。主者舉。

一切恭謹

眾拿爐隨和。

一心頂禮十方常住三寶。存心徧禮佛法僧三寶。拜起問訊放爐。主者舉

是諸眾等。各各胡跪。嚴持香華。捧香華盤齊眉如法供養。唱云

願此香華雲。徧滿十方界。一一諸佛土。無量香莊嚴。

具足菩薩道。成就如來香。　我此香華徧十方。

行者各燒香散華。應心觀想。默云云至同入無生證佛智。末句出聲。眾和生字畢。主者舉

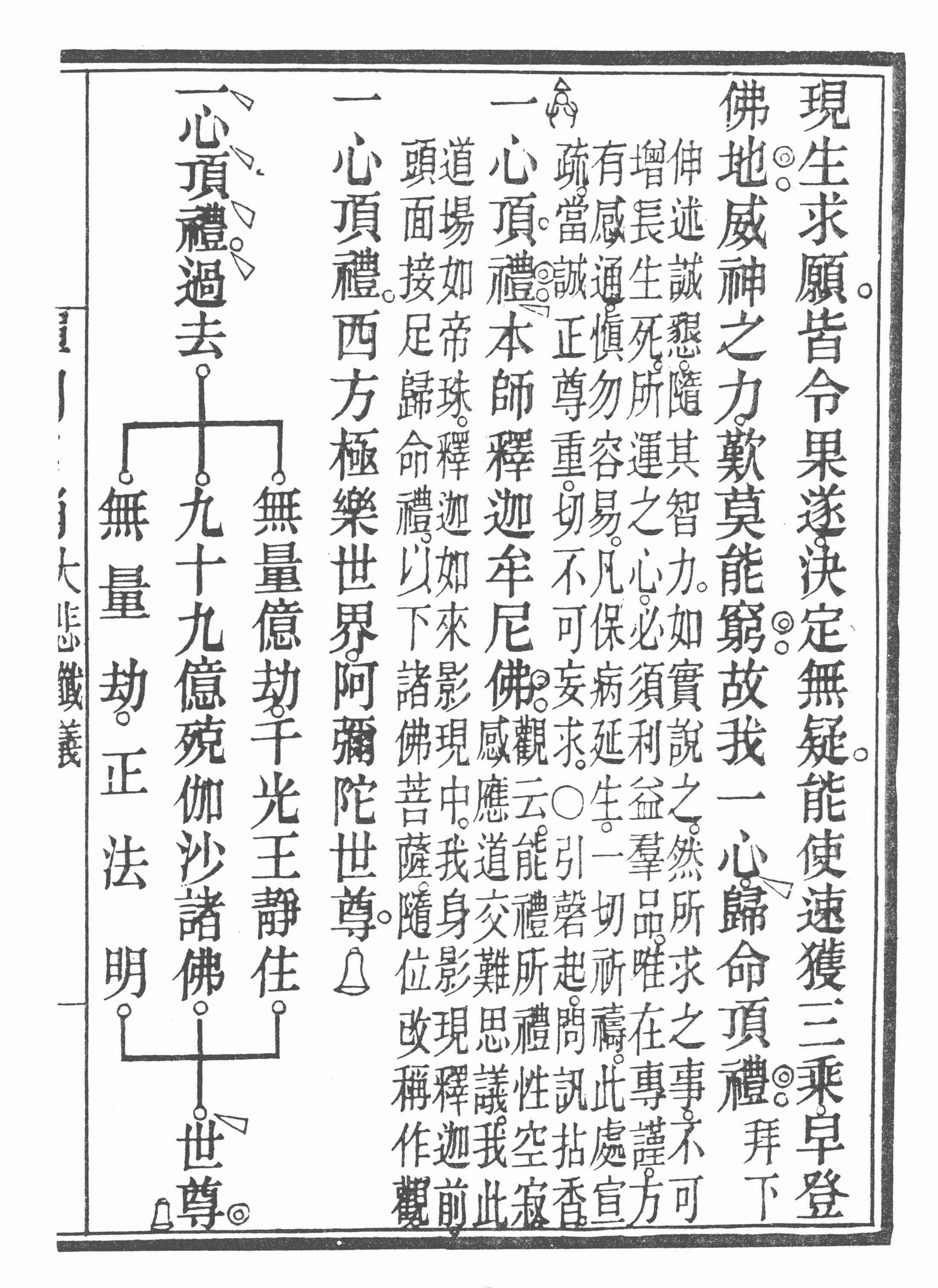
供養已。一切恭謹。拜起問訊胡跪合掌。眾同念讚觀音文一字一擊引磬

南無過去正法明如來。現前觀世音菩薩。成妙功德。

具大慈悲。於一身心。現千手眼。照見法界。護持眾生。

令發廣大道心。教持圓滿神呪。永離惡道。得生佛前。

無間重愆。纏身惡疾。莫能救濟。悉使消除。三昧辯才。

現生求願皆令果遂決定無疑能使速獲三乘早登佛地威神之力歎莫能窮故我一心歸命頂禮 拜下

佛述誠懇隨其智力如實說之然所求之事不可增長生死所運之心必須利益羣品唯在專謹方有感通慎勿容易凡保病延生一切祈禱此處宣疏當誠正尊重切不可妄求○引磬起問訊拈香

一心頂禮本師釋迦牟尼佛 觀云能禮所禮性空寂感應道交難思議我此道場如帝珠釋迦如來影現中我身影現釋迦前頭面接足歸命禮以下諸佛菩薩隨位改稱作觀

一心頂禮西方極樂世界阿彌陀世尊

一心頂禮過去

無量億劫千光王靜住

九十九億殑伽沙諸佛

無量劫正法明

世尊

一心頂禮十方一切諸佛世尊△

一心頂禮賢劫千佛三世一切諸佛。世尊◎◎◎◎△

拈香

一心頂禮廣大圓滿無閡大悲心大陀羅尼神妙章句。◎△稱三

觀想云

眞空法性如虛空　常住法寶難思議
我身影現法寶前　一心如法歸命禮◎

一心頂禮觀音所說諸陀羅尼及十方三世一切尊法△

一心頂禮千手千眼大慈大悲觀世音自在菩薩摩訶薩。三禮△

拈香

一心頂禮大勢至菩薩摩訶薩。

一心頂禮總持王菩薩摩訶薩。

一心頂禮日光菩薩月光菩薩摩訶薩。

一心頂禮寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩。

一心頂禮

華嚴菩薩。大莊嚴菩薩。寶藏
德藏菩薩。金剛藏菩薩。虛空藏
彌勒菩薩。普賢菩薩。文殊師利
十方三世一切

菩薩摩訶薩。

一心頂禮

摩訶迦葉。無量無數。大聲聞僧。
闡天台教觀。四明尊者法智大師。

一心代爲善吒梵摩瞿婆伽天子護世四王天龍八部。童目天女虛空神。江海神。泉源神河沼神。藥草樹林神。舍宅神。水神火神。風神。土神。山神地神。宮殿神等及守護持呪。一切天龍鬼神各及眷屬頂禮三寶。

此一段唯啟請用。頂禮起問訊。
主鳴磬。眾胡跪上香。主按磬白云。

經云。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者。於諸眾生。起慈悲心。先當從我發如是願。

眾隨舉以下一字一擊引磬。

南無大悲觀世音○願我

速知一切法
早得智慧眼
速度一切眾
早得善方便
速乘般若船
早得越苦海
速得戒定道

南無大悲觀世音○願我

早登涅槃山
速會無爲舍
早同法性身

我若向刀山　刀山自摧折　我若向火湯
火湯自枯竭　我若向地獄　地獄自消滅
我若向餓鬼　餓鬼自飽滿　我若向修羅
惡心自調伏　我若向畜生　自得大智慧

行者想身對佛菩薩前。稱念尊名。惟在哀切。如遭焚溺。求於救濟。急念聖號。各十聲。第四第七高揭

南無觀世音菩薩

南無阿彌陀佛　首末句鳴大磬佛號畢主者云

觀世音菩薩白佛言。世尊若諸眾生誦持大悲神呪。

墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。於現在生中。一切所求。若不果遂者。不得爲大悲心陀羅尼也。乃至說是語已。於衆會前。合掌正住。於諸衆生。起大悲心。開顔含笑。卽說如是廣大（衆接和音）圓滿無閡大悲心大陀羅尼神妙章句。陀羅尼曰（持大悲呪。或十四。或二十一遍。跪誦至第三遍。末段夜唧。主鳴磬。衆上香。再鳴磬起。立四遍。三擊引磬。問訊。轉手爐。隨主者繞壇。經行至末遍。擊引磬歸位。主鳴磬。末句夜唧。再鳴磬呪訖。問訊。置爐。主按磬舉云）

◎△觀世音菩薩。說此呪已。大地六變震動。天雨寶華。繽

紛而下。十方諸佛悉皆歡喜。天魔外道恐怖毛豎。一切眾會皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果。或得一地二地三四五地乃至十地者。眾和無量眾生發菩提心。主舉首句。眾拜下想云。○我及眾生。無始常為三業六根重罪所障。不見諸佛。不知出要。但順生死。不知妙理。我今雖知。猶與眾生同為一切眾罪所障。今對觀音十方佛前。普為眾生歸命懺悔。惟願加護。令障消滅。○末句眾和起

普為四恩三有法界眾生悉願斷除三障歸命懺悔。

唱已五體投地。主舉首句。眾默想。○我與眾生無始來今。由愛見故。內計我人。外加惡友。不隨喜他一毫之善。唯徧三業。廣造眾罪。事雖不廣。惡心徧布。晝夜相續。無有間斷。覆諱過失。不欲人知。不畏惡道。無慚無愧。撥無因果。故於今日。深信因果。生重慚愧。生大怖畏。發露懺悔。斷相續心。發菩提心

斷惡修善勤策三業翻昔重過隨喜凡聖一毫之善念十方佛有大福慧能救拔我及諸眾生從二死海置三德岸從無始來不知諸法本性空寂廣造眾惡今知空寂為求菩提為眾生故廣修諸善徧斷眾惡惟願觀音慈悲攝受末句

眾和起問訊長跪引磬一字一擊

至心懺悔弟子某甲等與法界一切眾生現前一心本具千法皆有神力及以智明上等佛心下同含識無始闇動障此靜明觸事昏迷舉心縛著平等法中起自他想愛見為本身口為緣於諸有中無罪不造十惡五逆謗法謗人破戒破齋毀塔壞寺偷僧祇物污淨梵行侵損常住飲食財物千佛出世不通懺悔如是等罪無量無邊捨茲形命合墮三塗備嬰萬苦

復於現世。眾惱交煎。或惡疾縈纏。他緣逼迫。障於道法。不得熏修。今遇 大悲圓滿神呪。速能滅除。如是罪障。故於今日。至心誦持。歸向觀世音菩薩。及十方大師。發菩提心。修眞言行。與諸眾生。發露眾罪。求乞懺悔。畢竟消除。惟願大悲觀世音菩薩摩訶薩。千手護持。千眼照見。令我等內外障緣寂滅。自他行願圓成。開本見知。制諸魔外。三業精進。修淨土因。至捨此身。更無他趣。決定得生。 阿彌陀佛極樂世界。親承供養。

大悲觀音。具諸總持。廣度羣品。皆出苦輪。同到智地。

懺悔發願已◎ 起 歸命禮三◎寶◎◎ 拜起問訊。主鳴磬各 上香手爐內。再鳴磬

執爐問訊。○想此道場如法界。十方三寶曳塞虛

空。以次迴身。旋繞法座。十方三寶。心性寂滅。影現

十方。心想如夢。梵聲如響。勿令心散。○和音繞壇

引磬一字一擊。至末遍。主鳴磬歸位。問訊置爐。

南無十方

佛 法 僧

南無

本。師。釋。迦。牟。尼佛。

阿彌陀佛

千光王靜住佛

南無

廣大圓滿無礙大悲心。大陀羅尼。

千手千眼觀世音菩薩。

大勢至菩薩

南無◎總持◎王菩◎薩 三皈依畢

主按磬。唱觀音聖號。詣大悲像前挨位問訊。進觀

堂。炤前分班立俟。衆齊對問訊。轉身向佛問訊。畢

◎ △

按大磬 ◎ 引磬 ㄴ跪｜拜起 一拜問訊 ⺌注香巛合掌 十齊舉

○禮淨土懺儀式

宋慈雲懺主遵式大師撰 懺堂傳長鐘。觀堂懺師排班。左右向。候鐘將畢接引磬三下。隨唱

南無阿彌陀佛 間一字擊引磬一聲。相對問訊。轉身對佛問訊訖立。主懺對者。先行入本班。候主懺引衆魚貫入懺堂。先詣佛前逐位拈香。問訊經行遶壇。主者由懺桌中道遶歸本位。衆將立定。主者先於壇唱阿字上一擊一磬。又於佛字擊磬將收佛號訖。同時起觀。當念一切三寶。及法界衆生與我身心無二無別。諸佛已悟。衆生向迷。我爲衆生翻迷障故。禮事三寶。觀衆師進壇。各赴本位。收佛號訖。問訊開具大磬一下。齊胡跪。俱拈香三辨畢。大磬一下。各三拜。仍長跪。主者舉西方讚。

一切恭謹

一心頂禮。盡虛空徧法界微塵刹土中常住三寶。

唱畢各一禮。起問訊。卽燒香散花默想。至供養已一切恭謹。與大悲懺同。仍胡跪。一字一引磬。舉念

如來妙色身。世間無與等　無比不思議
是故今頂禮　如來色無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我皈依　大智大願力
普度於衆生　令舍熱惱身　生彼淸涼國。
我今淨三業　皈依及禮讚　願共諸衆生
同生安樂刹。

拈香 讚已一禮上香唱云

一心頂禮宏揚淨樂土。釋迦如來。千百億化身徧法界諸佛。

默念觀想照前大悲懺同。三禮

一心頂禮常寂光淨土。阿彌陀如來。淸淨妙法身徧

97

法界諸佛。

一心頂禮

寶報莊嚴土阿彌陀如來微塵相海

身徧法界諸佛

方便聖居土阿彌陀如來解脫相嚴

身徧法界諸佛

西方安樂土阿彌陀如來大乘根界

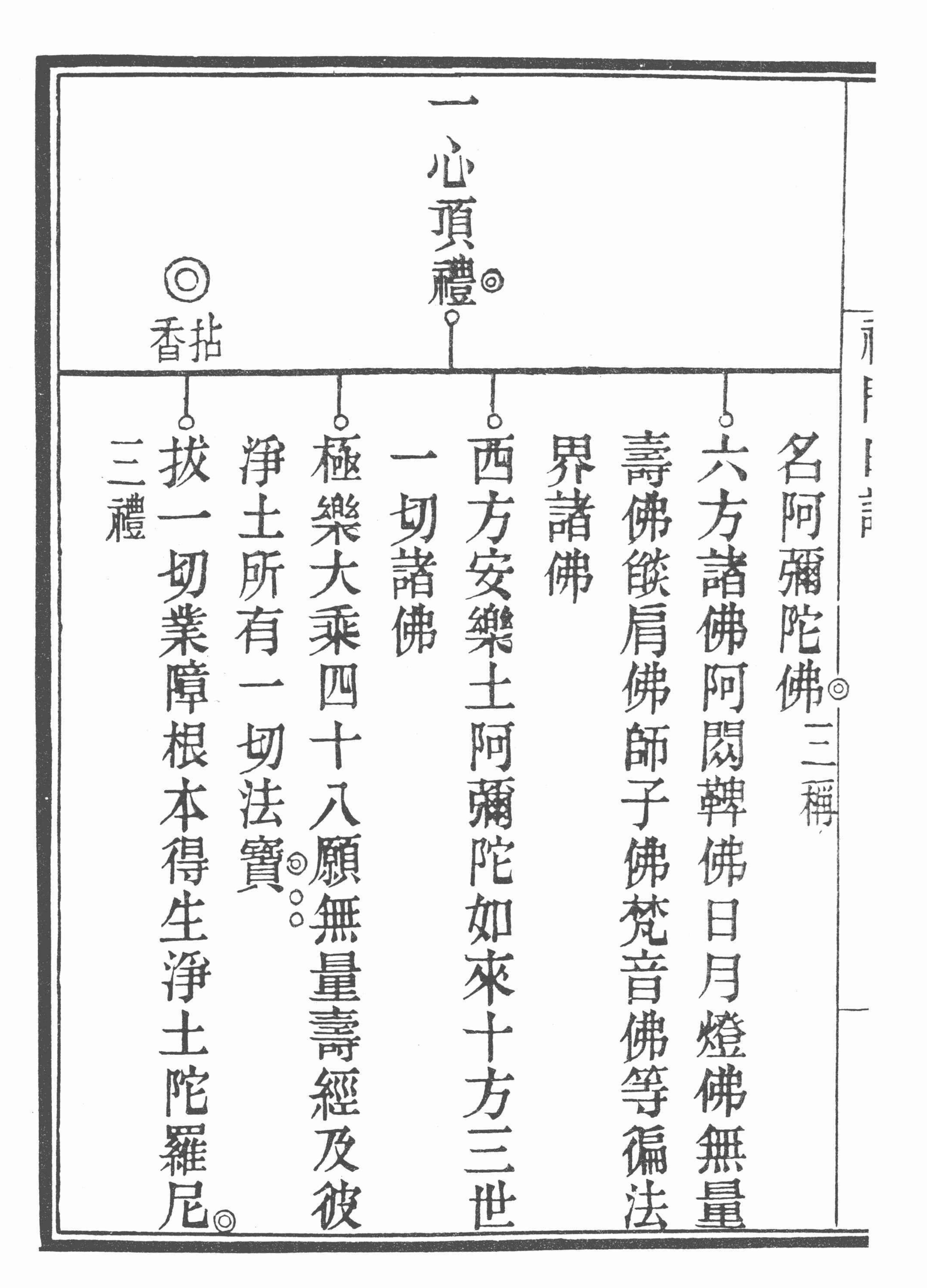
身徧法界諸佛

西方安樂土阿彌陀如來十方化往

身徧法界諸佛◎

拈香◎

三十六萬億一十一萬九千五百同

一心頂禮◎

◎拈香

名阿彌陀佛◎三稱

六方諸佛阿閦鞞佛日月燈佛無量壽佛燄肩佛師子佛梵音佛等徧法界諸佛

西方安樂土阿彌陀如來十方三世一切諸佛

極樂大乘四十八願無量壽經及彼淨土所有一切法寶◎

拔一切業障根本得生淨土陀羅尼◎

三禮

一心頂禮

西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金身徧法界菩薩摩訶薩。

西方安樂土大勢至菩薩無邊光熾身徧法界菩薩摩訶薩

西方安樂土文殊菩薩大智示現身徧法界菩薩摩訶薩。

西方安樂土普賢菩薩行願剎塵身徧法界菩薩摩訶薩。

西方安樂土清淨大海眾滿。分二嚴身徧法界聖眾。

◎拈香

一心頂禮

西方安樂土七寶池中九品蓮臺一切諸大菩薩◎。。

一心頂禮大智舍利弗無量無數緣覺聲聞一切賢聖僧◎

一心頂禮宏揚淨土馬鳴大師。興崇教法龍樹大師。

一心頂禮倡始蓮社慧遠法師。淨土懺主慈雲大師◎。。

禮畢問訊。主鳴磬眾跪上香。主按磬舉云

經云。若稱我名。必生我國。若不爾者。誓不成佛。若諸眾生願生極樂。成就妙嚴。威德自在。先當從我發如

是願◎以下一字一擧引磬

南無大慈彌陀佛◎

願我速斷貪嗔癡
願我永離三惡道
願我常聞佛法僧◎
願我勤修戒定慧
願我恆隨諸佛學
願我圓滿菩提心
願我速會極樂國
願我早同法性身
願我分身遍塵刹◎

願我廣度諸眾生◎

熏修行士。身對佛菩薩前。繫念稱名。如遭焚溺。求出救濟。哀切懇誠。始見神力。今此懺事。亦稱彌陀觀音各十聲。爲求入安養上品蓮生。必在主伴一貫故。

南無阿彌陀佛◎

南無觀世音菩薩◎

南無大勢至菩薩◎

稱名已。和身一拜。◯首者上香。白云。

經云。若有比丘比丘尼。善男子善女人聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸比丘比丘尼。善男子善女人。皆爲一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故今日。至心受持。願垂護念。成就菩提◎願得往生極樂國土◎

眾仍跪誦彌陀經一卷。接往生咒首遍畢。眾起立執

爐經行。至第四十五遍末。各歸本位。立誦三遍。計四十八遍。或單持呪一百零八遍亦可。

釋呪意者。以呪附經。經得呪而彌顯。呪得經而愈靈。交相為用。應結是呪者。不思議功德。法無遺失。經呪相連。名曰總持法寶。更能滅罪。求生淨土。速之甚也。

畢各問訊。置手爐。齊跪。主者拈香。復白云。

以此持誦功德。令一切眾生所修淨行。悉皆成就。復念過去今生。與諸有情。無惡不造。罪累既積。世世相纏。若不懺悔。無由解脫。道業難成。故於今日。恭對披陳。仰冀洪慈。哀憐攝受。◎

拜下觀想。我及眾生。照大悲懺同。起接舉梵音唱言。

普為四恩三有。法界眾生。悉願斷除三障。皈命懺悔。◎

念已禮下。主復呼我與眾生。觀想亦照大悲懺同。唯後改惟願彌陀。慈悲攝受。聽我懺悔。長跪唱云。

至心懺悔。弟子某甲等及法界眾生。從無始來。無明所覆。顛倒迷惑。而由六根三業。習不善法。廣造十惡。及五無間。一切眾罪。無量無邊。說不能盡。十方諸佛。常在世間。法音不絕。妙香充塞。法味盈空。放淨光明。照觸一切。常住妙理。徧滿虛空。我無始來。六根內盲。三業昏闇。不見不聞。不覺不知。以是因緣。長流生死。經歷惡道。百千萬劫。永無出期。今始覺悟。今始改悔。奉對。諸佛彌陀世尊。發露懺悔。當令我與法界眾生。三業

六根無始所作現作當作自作教他見聞隨喜若憶不憶若識不識若疑不疑若覆若露一切重罪畢竟清淨。我懺悔已六根三業淨無瑕纇所修善根悉亦清淨。皆悉迴向莊嚴淨土普與眾生同生安養。願阿彌陀佛常來護持令我善根現前增進不失淨因。臨命終時身心正念視聽分明面奉　彌陀與諸聖眾手執華臺接引於我一剎那頃生在佛前具菩薩道廣度眾生同成種智。就禮起身問訊。上香唱云懺悔發願已歸命禮阿彌陀佛及一切三寶。拜起問訊畢主者鳴磬各上香再鳴磬執爐

想此道場如法界十方三寶畟塞虛空以次迴身旋繞法座十方三寶心性寂滅影現十方心想如

夢梵聲如響。勿令心散。執爐主者作梵佛法僧三句。三呼三問訊。眾師和接。三呼三問訊畢。主者大磬一下。悅眾緩擊引磬。接念後佛菩薩號。隨主者繞壇經行。凡遇南無二字齊立定。其下字上移步。至第三遍稍急稱三疊畢歸位問訊置爐。

◯回向圓懺聖號

第一遍主三呼三問訊。眾和三呼三。問訊。事理周到。威儀法者。斷不可改。

南無十方佛◎ 南無十方法◎ 南無十方僧◎

南無釋迦牟尼佛 南無阿彌陀佛

南無拔一切業障根本得生淨土陀羅尼

南無觀世音菩薩 南無大勢至菩薩

南無文殊師利菩薩 南無普賢菩薩

南無清淨大海眾菩薩◎

以下引磬一字一擊 三皈依畢

○淨土文

仰白彌陀化主。淨土聖賢。願賜慈悲爲作證明。弟子(某甲/衆等)各爲生死事大。無常迅速。代爲法界衆生。一心歸命頂禮。

南無西方極樂世界。毫如五須彌。目如四大海。八萬四千相好光明。四十八願。攝受十方世界有緣念佛衆生。大慈大悲大願大力本師和尙阿彌陀佛。惟願阿彌陀佛。以天眼遙觀。天耳遙聞。他心速見。加被我等。及與衆生。十二時中。願得見阿彌陀佛。八萬四千相。於一一相中。願得見阿彌陀佛。八萬四千隨形好。

於一一好中。願得見阿彌陀佛八萬四千光明。於一一光明之中。願見十方世界。願見十方諸佛。願見十方諸大菩薩摩訶薩。願見十方諸大聲聞緣覺賢聖僧。令我一切眾生。無明頓破。煩惱永忘。法界之門。豁然通達。一乘之路。卓爾開明。十號具彰。三身圓顯。分身無量。度脫眾生。願佛慈悲哀憐攝受。

一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者懺悔業障。五者隨喜功德。六者請轉法輪。七者請佛住世。八者常隨佛學。九者恆順眾生。十者普皆回向。

願我在會弟子。臨命終時。各願三日已後。七日已前。

心不顛倒。意不散亂。無諸痛苦。不受惡纏。預知時至。身心歡喜。或吉祥而逝。或坐脫立亡。阿彌陀佛。與觀世音菩薩。及大勢至菩薩。無數化佛。百千比丘聲聞大眾。無量諸天。七寶宮殿。及金剛臺。天樂迎空。異香滿室。幢幡寶蓋。親垂接引。令諸眾生。見者聞者。生歡喜心。發菩提願。改惡從善。返邪歸正。惟願阿彌陀如來。大慈大悲哀憐攝受。大慈大悲哀憐攝受。佛讚隨意舉

願我永離三惡道　願我速斷貪瞋癡

願我常聞佛法僧　願我勤修戒定慧

願我恆隨諸佛學　願我不退菩提心

願我面見阿彌陀
願我分身徧塵剎

願眼常觀十方佛
願鼻不齅眾餘香
願身不染邪非觸
念我自從無量劫
佛在世時我沉淪
懊惱此身多業障
我今對佛法僧間
從今發願願當來
願生彌勒天宮院
白毫光照罪消磨
願生西方淨土中
花開見佛悟無生
願消三障諸煩惱
普願災障悉消除
已上因緣三世佛
諸尊菩薩摩訶薩

願我決定生安養
願我廣度諸眾生

願耳常聞說法音
願舌常談波羅蜜
願意休攀妄想緣
不知不覺染諸塵
今得人身佛滅度
不見如來金色身
一一披陳求懺悔
三世佛前親受記
蓮開親覩慈尊面
生死漂流從此斷
九品蓮花爲父母
不退菩薩爲伴侶
願得智慧眞明了
世世常行菩薩道
文殊普賢觀自在
摩訶般若波羅蜜

○禮佛發願文

稽首皈依三界尊。誓願爲僧度有情。我今眾等曾受沉淪貪瞋癡愛妄想無明。三途地獄多結冤親。信心未生。佛法未聞。聖僧難遇。知識難逢。父母師長。生我成人養育未報。剃度恩深。自我爲人。滋我身心。無始以來。所造罪根。今對三尊。洗滌前塵。忽然發心。幸値佛門。蚤遇明師。開我障門。參禪學道。戒品沾身。二時功課。朝夕分明。莫縱身心。永脫沉淪。誓願爲人。誓願爲僧。世世生生。演唱大乘。苦海之中。願度眾生。一切有情。與我同生。極樂國界。蓮花化生。證不退地。方報

佛恩。眾生未盡。我願未盡。齊成正覺。同圓種智。願生西方淨土中。九品蓮花為父母。花開見佛悟無生。不退菩薩為伴侶。眾生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。

十方三世佛。阿彌陀第一。九品度眾生。威德無窮極。我今大皈依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用回向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。同生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。無邊煩惱斷。無量法門修。誓願度眾生。總願成佛道。虛空有盡。我願無窮。虛空有盡。我願無窮。大慈菩薩發願偈。

禮觀音文

大慧杲禪師作

淸淨三業。五體投地。一心歸依。十方慈父。南無廣大靈感。觀世音菩薩。我聞菩薩。從聞思修。入三摩地。得二隨順。四不思議。十四無畏。十九說法。八難二求。三十二應。無量功德。興大威力。發大誓願。同流九界。六道四生。生死趣中。與百千萬億無量恆河沙劫數。善行方便。救度拔濟。一切衆生。無有休息。我今哀求。必賜加被。伏念某甲。夙生慶幸。得遇佛乘。身雖出家。心不染道。（在家者改作身苦塵緣。心多散亂。）愚癡邪見。諸根昏塞。內外經書。雖於習學。章句妙理。無所通曉。又恐福力淺薄。壽

命不長。徒入空門（在家改作徒得人身）虛生浪死。我今洗心泣血。稽顙投誠。終日竟夜存想聖容。受持聖號禮拜聖像。惟願菩薩。天耳聞聲。悲心救苦。憐愍加被放大神光。照我身心。傾大甘露灌我頂門。蕩滌累世怨愆洗濯千生罪垢。身心清淨。魔障消除。晝夜之間。坐臥之中。觀見菩薩。放大神光。開我慧性。使（某甲）即時神通朗發。智慧聰明。一切經書。自然記憶。一切義理自然通曉。得大辯才。得大智慧。得大壽命。得大安樂。參禪學道。無諸魔障。悟無生忍。世世生生。行菩薩道。四恩總報。三有齊資。法界眾生。同圓種智。

祈禱觀音文

戒賢論師作

聞性空時妙無比。思修頓入三摩地。無緣慈力赴羣機。明月影臨千澗水。弟子某甲稽首歸命大慈悲父觀世音菩薩。仰願他心道眼。無礙見聞動大哀憐冥熏加被。一者願早斷漏結。速證無生。三業圓明。六根清淨。二者願一聞千悟。獲大總持具足辯才。四無礙解凡是聖教。熏習其心。一歷耳根。永無忘失功德智慧莊嚴其身。根根塵塵周徧法界。三者願上求佛界。下度衆生。梵行早圓。三輪空寂直至成佛。於其中間捨身受身。常爲男子。隨佛出家。發菩提心。自利利他。行

願無盡。然後願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂剎。生彼國已。滿諸大願。足菩薩行。與諸眾生。皆成佛道。

無邊煩惱斷。無量法門修。誓願度眾生。皆共成佛道。

十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。

摩訶般若波羅蜜。

南無大慈大悲廣大靈感觀世音菩薩。三稱

三拜。凡禮觀音者。先須像前跪念讚觀音文。畢。當持大悲呪廿一遍。次當身拜口念禮觀音文。再跪念祈禱觀音文。

○念佛起止儀 先舉香讚　次舉起佛偈
蓮宗二祖　善導和尚作

觀彼彌陀極樂界　廣大寬平衆寶成
四十八願莊嚴起　超祖佛刹最爲精
本國他方大海衆　窮劫算數不知名
普勸歸西同彼會　河沙三昧自然成

南無西方極樂世界大慈大悲。本師和尚。阿彌陀佛。
南無阿彌陀佛。或一千聲或五百聲回向　南無觀世音菩薩
南無大勢至菩薩　南無清淨大海衆菩薩 各十稱
我弟子某甲至心發願。願共修淨行人三業所生。一切諸善。莊嚴淨願。福智現前。願得彌陀世尊觀音勢至慈

悲攝受。為我現身。放淨光明。照觸我等。諸根寂靜。三障消除。樂修淨行。身心潤澤。念不失。淨土善根。及於夢中。常見彼國。眾妙莊嚴。慰悅我心。令生精進。願得臨命終時。預知時至。盡除障礙。慧念增明。身無病苦。心不顛倒。面奉彌陀。及諸眷屬。歡喜快樂。於一刹那。即得往生極樂世界。到已自見生蓮華中。蒙佛授記。得受記已。自在化身。微塵佛刹。隨順眾生。而為利益。能令佛刹塵數眾生。發菩提心。俱時離苦。皆共往生阿彌陀佛極樂世界。如是行願。念念現前。盡未來時。相續不斷。身語意業。常作佛事。

此文出淨土懺亦慈雲式大師作

○七期念佛儀

夫生死海深。非念佛莫能濟度。菩提路遠。捨淨土孰可依憑。然苟非精進。念佛無以成功。若不一心。淨土何由得到。今則一七爲期。晝夜無間。十方善友。一時俱集。勝會宏開。茲恐懈怠易生。精進難致。若無約束。何以策我身心。不有規模。何由生他敬信。謹酌事宜。略陳條列如左。

一 破根本大戒。及私自化緣。去就乖角。語言相爭。攪羣亂衆者。出院。

一 在堂念佛。七日爲期。不許出寺閑遊。違者罰。不服者出院。

一 七期內。宜謝絕迎送。相看尊客。恐難卻者。道話數語回堂。違者罰。

一 堂外行人。及護七者。當一心念佛。不得閑遊雜話。言語高諠。違者罰。

一 堂中除念佛外。一切不應雜話。縱有要事問答。亦宜低聲。違者罰。

一 設有病緣。當告假。不得隨意自便。違者罰。

一 經行時。趺坐時。及大小便利時。高聲語笑者罰。

一木魚引磬參差。動氣發粗。彼此鬪諍者罰。

一每日晨暮功課。不隨眾者。職事師應舉。不服者出堂。

一臨睡時入觀。不得雜話。只宜默念佛名而臥。違者罰。

一夜六枝香。念觀佛不隨眾。先睡眠者罰。

一昏沉時。發心行旙。到佛前問訊。請旙雙手一舉。轉身徐徐行旙。見有昏沉低頭。高念佛一句。持旙交與。昏沉師起身接旙。巡旙師就坐他位。不服出院。○以上十二條約。有犯者。主七和尚應舉。不服出院。

起佛七者。誠請主七師一位。悅眾師四位。念佛堂中。莊嚴燈燭蒲團備齊。佛前兩邊。上四位蒲團。是淸眾師坐。下四位悅眾師坐。照應引磬木魚。其餘大眾師坐。念佛堂中門關閉。蒲團五位。中間送主七和尚坐。左右蒲團四位。送上座師坐。其餘在家居士。隨意就坐。另請護七師四位。照應堂內香火茶水。乃至堂外一應雜事。○一五更聞鐘聲。一齊下單洗面開水點心事畢。進堂搭衣禮佛三拜。各人照位坐定。主七和尚鳴磬一下。眾位起身照位立定。主七師舉香讚祝

聖事畢。舉

南無蓮池海會佛菩薩三稱。彌陀經一卷。誦往生咒三遍。唱讚佛偈。出聲念佛五百。默念五百。禮四十八拜。回向。一次。後一時亦然。不必吹打樂器。不必念眞言讚燈獻供。純念一佛。不雜餘事。如是修行。必生淨土。不然則漸染世情。終歸應起。愼之愼之。或念

○佛說觀無量壽佛經名第十三觀

佛告阿難及韋提希。上品上生者。若有衆生願生彼國者。發三種心。卽便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。復有三種衆生。當得往生。何等爲三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。回向發願。願生彼國。具此功德。一日乃至七日。卽得往生。生彼國時。此人精進勇猛故。阿彌陀如來與觀世音大勢至。無數化佛。百千比丘。聲聞大衆。無量諸天。七寶宮殿。觀世音菩薩執金剛臺。與大勢至菩薩至行者前。阿彌陀佛放大光明。照行者身。與諸菩薩授手迎接。觀世音大勢至與無數菩薩讚歎行者。勸進其心。行者見已。歡喜踴躍。自見其身乘金剛臺。隨從佛

後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛色身眾相具
足見諸菩薩色相具足光明寶林演說妙法聞已即
悟無生法忍經須臾間歷事諸佛偏十方界於諸佛
前次第受記還至本國得無量百千陀羅尼門是名
上品上生者○接往生咒三遍起佛偈念佛領眾經
行半枝香鳴磬一下大眾合掌歸位打坐木魚三下
止靜香餘二寸引磬一下接木魚舉西方極樂世界
大慈大悲阿彌陀佛念至香到主七師高舉佛一聲
大眾收佛回向止靜少頃主七師引磬一下開靜可
起身用茶抽解少頃主七師鳴手磬一下悅眾師接
小魚子三通主七師舉起佛偈念佛同前規模
又晚上念佛到四枝香完至第五枝香回向護七師
移蒲團向上主七師鳴大磬一下大眾師一齊長跪
合掌念觀音勢至清淨海眾各滿百聲完念小淨土
文禮佛十二拜各位菩薩共九拜
接三飯依畢主七和尚鳴磬三下
頂禮西天東土歷代祖師
頂禮天下宏宗演敎諸大善知識
頂禮廬山初祖遠公大師
頂禮二祖長安光明善導大師

頂禮三祖南嶽般舟承遠大師
頂禮四祖長安五會法照大師
頂禮五祖新定臺巖少康大師
頂禮六祖永明智覺延壽大師
頂禮七祖昭慶圓淨省常大師
頂禮八祖雲棲蓮池袾宏大師
頂禮九祖梵天思齊實賢大師　頂禮古今蓮社宗師。
作禮監院師　內外眾職事師。　內外護七香燈師
又鳴磬三下。云各人代為父母師長。禮佛三拜。求
生淨土。　古規每夜回向禮祖。隨時變通。本無一定
務合於義耳。每日規模同前。主七師云。請師抽衣。用
放參飯事畢。到第六枝香。主七師鳴大磬一下。照位
長跪合掌。悅眾師打小魚子。主七師舉念
弟子眾等。現是生死凡夫。罪障深重。輪迴六道。苦不
可言。今遇知識。得聞彌陀名號。本願功德。一心稱念
求願往生。願佛慈悲不捨。哀憐攝受。弟子眾等。不識
佛身。相好光明。願佛示現。令我得見。及見觀音勢至
諸菩薩眾。彼世界中。清淨莊嚴。光明妙相等。令我了
了得見。阿彌陀佛。　跪念佛百聲。鳴磬一下。大眾起
立。合掌經行。念滿千遍。依前跪念。觀音勢至。清淨大

海衆各滿十聲打引磬一字一擊○觀想彌陀恩德
無量酸心痛骨自悲障重不獲見佛須生慙愧愿見
彌陀○願我臨終無障礙阿彌陀佛遠相迎觀音甘
露灑吾頭勢至金臺安我足一剎那中離五濁屈伸
臂頃到蓮池蓮花開後見慈尊親聽法音了了聞
已即倍無生忍不違安養入娑婆善知方便度衆生
巧把塵勞爲佛事我愿如斯佛自知畢竟當來得成
就○此文古今大有靈驗或有於正發愿時見諸瑞
相或於睡夢之中得見阿彌陀佛放大光明感應事
繋不能具述惟鬭意行之者方信不虛矣○主七師
鳴磬一下起身打引磬接 南無西方極樂世界大
慈大悲大願大力接引導師阿彌陀佛三拜 南無
西方極樂世界萬億紫金身觀世音菩薩摩訶薩拜
南無西方極樂世界無邊光熾身大勢至菩薩摩訶
薩 南無西方極樂世界滿分二嚴身淸淨大海衆
菩薩摩訶薩完禮佛三拜主七師云請師養息○此
規模一日至七日照前圓滿○念到第七日午飯後
大回向護七師佛堂打掃淸淨蒲團備齊大衆師午
飯事畢主七和尙鳴大磬一下一齊長跪念觀音寶
號百遍主七師鳴磬起立合掌經行念滿千遍跪念

大勢至菩薩百遍。照前念滿千遍。又跪念淸淨太海衆菩薩百遍。合掌經行念滿一千遍。長跪合掌主七和尚舉念大西方文。禮佛四十八願。又禮觀音勢至海衆菩薩。共二十七拜。接三皈衣禮佛三拜畢。主七和尚云。向上展具。照前禮祖事畢。監院師謝衆。頂禮大衆師一拜。各人歸寮。○一切佛事既畢。至晚發心或施食。或念佛幾枝香。各人利益回向父母師長。就在佛堂左右設供牌位。敷陳祭祀。以濟鬼神。感應人天。各各自身增長福壽功德無量矣。

○念佛警衆

入道要門。信爲第一。惡事非信。尚不成就。況善事乎。譬如世間賊盜。時乎敗露。官府非不以極刑繩之逭。後釋免。依舊不悔。所以者何。他卻信得這係門路。不賈一文本錢。自獲利無算。所以備受苦痛。決不退悔。今人念佛。再不肯眞切加功。只是不曾深思諦信。不要說不信淨土。只如世尊說。人命在呼吸間者。一句話。於義理不是難解。說你們眼裏親見。耳裏親聞。經過許多榜樣。如今要你信得。你話那是不能夠也。你若眞實信得者句話。則念佛法門。不要我費盡氣

力千可萬處爾時如水赴壑萬牛不能挽矣即如前日律送亡僧時你們覩此榜樣當懺然不樂痛相警策道大眾我與你但今日送某僧明日送某僧不知不覺輪到自身此時悔恨無及須疾忙念佛時刻不要放過方好我見你們自家也說可惜對人也說可惜及乎堂中估唱依然言笑自如你只不信人命在呼吸間也

○念佛求生淨土直說

夫念佛者當知佛即是心未審心是何物須要尋者一念佛心從何處起復又要看破者看底人畢竟是誰要者裏有箇明白處其或未然亦不用別求玄妙又不可厭喧求靜但將平日所學一切知見掃蕩乾淨單單提起一句阿彌陀佛南無阿彌陀佛念佛底是誰參底又是誰要默默體究常在胸中不可間斷逢靜時也如此逢鬧時也如此憑他靜鬧變遷我者箇念頭斷然無有移易如是方無間斷謂之善念佛也日久堅持此念不退至於用力之久而一旦豁然大悟始知念佛求生淨土不謬也

○二時臨齋儀

供養清淨法身毗盧遮那佛。圓滿報身盧舍那佛。千百億化身釋迦牟尼佛。極樂世界阿彌陀佛。現在西方說法當來下生彌勒尊佛。當來世中龍華樹下三會說法十方三世一切諸佛大智文殊師利菩薩。大行普賢菩薩。大悲觀世音菩薩。諸尊菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。三德六味供佛及僧。法界有情普同供養。若飯食時當願衆生禪悅爲食。法喜充滿。早粥則云粥有十利饒益行人。果報無邊究竟常樂。如早食是飯。念至三德六味四句止。法力不思議慈悲無障礙七粒遍十方普施周沙界。

唵度利益娑訶。七遍早齋出生用此。

大鵬金翅鳥。曠野鬼神眾。羅剎鬼子母。甘露悉充滿。

唵穆帝莎訶。七遍午齋

侍者出生送食。默念偈咒云

汝等鬼神眾。我今施汝供。此食徧十方。一切鬼神共。

唵穆力陵莎訶。七遍三鳴指。如無侍者自送亦爾。

◎薩多南三藐三菩陀俱胝南。怛姪他。唵。折隸主隸準提娑婆訶。

◎所謂布施者。必獲其利益。若為樂布施。後必得安樂。

◎飯食已訖。當願眾生。所作皆辦。具諸佛法。結齋偈

財法二施。等無差別。檀波羅蜜。具足圓滿。受䞋偈

○金光明懺齋天法儀

行者初入道場。至壇拈香。歸位敷具。鳴引磬頂禮三拜。舉讚

瑤天玉露。覺海金波。大千沙界灑芬陀。三昧滌塵痾。少水成多。一滴淨山河。

清涼地菩薩摩訶薩。三稱。首者持淨水同眾念云

南無大悲觀世音菩薩 三稱。首者白云

菩薩柳頭甘露水　能令一滴徧十方
腥膻垢穢盡蠲除　令此壇場悉清淨

教有密言謹當持誦 持大悲呪。或一遍。或三遍。或七遍。繞壇三帀。呪畢。舉

南無甘露王菩薩摩訶薩 三稱。首者舉一切恭敬。鳴磬。眾上香。執爐作梵。眾和

一心頂禮十方常住三寶 觀云。能禮所禮性空寂云云　首者白云

是諸眾等各各胡跪。嚴持香華。如法供養。白畢以手擎花默念想云。我此香花徧十方。云云至同入無生證佛智。證字上散花。執爐作梵唱云

願此香花雲。徧滿十方界。供養一切佛尊法諸菩薩。聲聞緣覺眾。及一切天仙。受用作佛事。大眾起立定首者云

供養已一切恭敬。拜起。次當胡跪。首者鳴磬。眾執爐上香。唱云

香花迎　香花請後皆仿式

一心奉請。南無本師釋迦文佛。東方阿閦四佛世尊。寶華瑠璃寶勝佛等。盡金光明經中。及十方三世一切諸佛。鞠躬低頭觀云。我三業性如虛空。釋迦如來亦如是。不起真際為眾生。與眾俱來受供養。後隨菩薩改念。三請已。即唱佛寶讚。

一心奉請南無大乘金光明海十二部經。觀云

法性如空不可見　常住法寶難思議。唱法
我今三業如法請　惟願顯現受供養。寶讚

一心奉請南無信相菩薩。金光明菩薩。金藏菩薩。常悲法上盡金光明經內。及十方三世。一切菩薩。聲聞緣覺賢聖僧。已上三請畢起身禮拜已下三請者只站立畢唱僧寶讚。

一心奉請南無大梵尊天。三十三天。護世四王。金剛密迹。散脂大將。大辯天神。訶梨帝喃。鬼子母等。五百眷屬。一切皆是大菩薩等。及此國內。名山大川一切靈廟。某州縣地分屬內鬼神。此所住處。護伽藍神。守正法者。一切聖眾。三請只問訊不應禮拜。白衣無妨。畢唱三寶讚。

一心奉請南無第一威德成就眾事大功德天。

行者應念此菩薩。即是道場法門之主。當殷勤三請。希望來降。至請已。各放香爐。即便胡跪合掌。誦持善女天呪七遍或多遍。此呪正是召命天女。及其徒屬。切在精專。一心致請。必望下降。果剋所求。令不虛爾次誦空品安位。

○金光明經空品

無量餘經　已廣說空　是故此中　略而解說
眾生根鈍　尠於智慧　不能廣知　無量空義
故此尊經　略而說之　異妙方便　種種因緣
為鈍根故　起大悲心　我今演說　此妙經典
如我所解　知眾生意　是身虛偽　猶如空聚

六入村落　結賊所止　一切自住　各不相知
眼根受色　耳分別聲　鼻齅諸香　舌嗜於味
所有身根　貪受諸觸　意根分別　一切諸法
六情諸根　各各自緣　諸塵境界　不行他緣
心如幻化　馳騁六情　而常妄想　分別諸法
猶如世人　馳走空聚　六賊所害　愚不知避
心常依止　六根境界　各各自知　所何之處
隨行色聲　香味觸法　心處六情　如鳥投網
其心在在　常處諸根　隨逐諸塵　無有暫捨
身空虛僞　不可長養　無有爭訟　亦無正主

從諸因緣　和合而有　無有堅實　妄想故起
業力機關　假偽空聚　地水火風　合集成立
隨時增減　共相殘害　猶如四蛇　同處一篋
四大蚖蛇　其性各異　二上二下　諸方亦二
如是蛇大　悉滅無餘　地水二蛇　其性沉下
風火二蛇　性輕上升　心識二性　躁動不停
隨業受報　人天諸趣　隨所作業　而墮諸有
水火風種　散滅壞時　大小不淨　盈流於外
體生諸蟲　無可愛樂　捐棄塚間　如朽敗本
善女當觀　諸法如是　何處有人　及以眾生

本性空寂　無明故有　如是諸大　一一不實
本自不生　性無和合　以是因緣　我說諸大
從本不實　和合而有　無明體相　本自不有
妄想因緣　和合而生　無所有故　假名無明
是故我說　名曰無明　行識名色　六入觸受
愛取有生　老死憂惱　衆苦行業　不可思議
生死無際　輪轉不息　本無有生　亦無和合
不善思惟　心行所造　我斷一切　諸見纏等
以智慧刀　裂煩惱網　五陰舍宅　觀悉空寂
證無上道　微妙功德　開甘露門　示甘露器

入甘露城　處甘露室　令諸眾生　食甘露味
吹大法螺　擊大法鼓　然大法炬　雨勝法雨
我今摧伏　一切怨結　豎立第一　微妙法幢
度諸眾生　於生死海　永斷三惡　無量苦惱
煩惱熾肽　燒諸眾生　無有救護　無所依止
我以甘露　清涼美味　充足是輩　令離焦熱
於無量劫　遵修諸行　供養恭敬　諸佛世尊
堅固修習　菩提之道　求於如來　眞實法身
捨諸所重　肢節手足　頭目髓腦　所愛妻子
錢財珍寶　眞珠瓔珞　金銀琉璃　種種異物

歡喜施之　心無悔吝　觀法性空　是無上智

行者。旣咨請安位竟。決定想一切三寶。及諸天仙悉集道場。如對目前。卽知了知身口意業。充滿法界。面對法座。稱讚三寶微妙功德。宣偈讚歎曰。南無寶華瑠璃佛　三稱

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明

目淨修廣若靑蓮　齒白齊密猶珂雪

佛德無邊如大海　無限妙寶積其中

智慧德水鎭常盈　百千勝定咸充滿

足下輪相皆嚴飾　轂輞千輻悉齊平

手足縵網徧莊嚴　猶如鵝王相具足

佛身光耀等金山　淸淨殊特無倫匹

亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如燄幻不思議　故我稽首心無著◎

◎南無佛。南無法。南無僧。南無本師釋迦牟尼佛。南無四方四佛。南無寶華琉璃佛。南無大乘金光明經。南無信相菩薩。南無金光明菩薩。南無金藏菩薩。南無常悲菩薩。南無法上菩薩。南無第一威德。成就眾事。大功德天。南無護法諸天菩薩。南無伽藍聖眾菩薩。南無歷代祖師菩薩。呪食眞言準常。舉虔誠獻香花讚。接

南無普供養菩薩摩訶薩三稱隨舉

大乘常住三寶（三稱。宣疏畢。當合掌低頭鞠躬。平聲念云）

南無寶華琉璃佛。南無金光明經。南無第一威德成就眾事。大功德天。（如是三稱已。次虔奉供養。首者白云）

今我道場。敷設供養。然種種燈燒種種香。奉種種飲食淨潔如法。恭持奉供。諸佛世尊大乘經典。菩薩賢聖。一切三寶。又復別具香花飲食。奉獻功德大天。大辯四王梵釋天龍。八部聖眾。復於飲食散擲餘方。施諸神等。唯願三寶天仙。憐愍於我。及諸眾生。受此供養。以金光明力。及諸佛威神。於一念間。顯現十方一切佛刹。如雲徧滿。如雨溥洽。廣作佛事。等熏眾生。發

菩提心同圓種智。誦畢衆持前呪首者當持飲食菓酥等至道場外淨處呪停作是言

我今依教供養大乘三寶及吉祥大天。持此種種飲食散灑諸方徧施諸神願諸神明威權自在一念普集各受法食充足無乏。身力勇銳守護堅强知我所求願當相與迴此福利普潤含生果報自然常受勝樂。作是呪願竟卽便以飲食散擲四方想無量鬼神悉來受食爾時誦前呪但云南無室利摩訶提鼻耶以食爲度散灑既竟還至道場當繞壇誦楞嚴呪同向。

舉讚

佛慈廣大感應無差寂光三昧徧河沙愿不離伽耶。降福齋家金地湧蓮華。登雲路菩薩摩訶薩三稱竟接三皈依畢

○放生儀軌（法師於放生處。設香案淨水楊枝。眾等以慈眼。視諸眾生。念其沉淪深生哀憫。復念三寶。有大威力能救拔之。作是觀已手執水盂。默念想云。一心奉請。十方慈父廣大靈感觀世音菩薩。降臨道場。加持此水。具大功動。洒霑異類。令彼身心清淨。堪聞妙法。舉讚）

楊枝淨水。徧洒三千。性空八德利人天。福壽廣增延

滅罪除愆。火燄化紅蓮。南無清涼地菩薩摩訶薩（三稱將淨水三洒之。再舉）

南無大悲觀世音菩薩（三稱。大眾持大悲呪三遍。心經一卷。往生呪三遍舉）

南無甘露王菩薩（三稱。拈香啟請）

香花迎　香花請　南無一心奉請。盡虛空徧法界

十方常住佛法僧三寶。（三請執手爐白云）仰白

十方三寶。釋迦本師。彌陀慈父。寶勝如來。觀音菩薩。

流水長者子天台承明諸大士等。惟願慈悲證知護念。今有水陸飛行。諸衆生。爲他網捕將入死門。弟子某等發慈悲心學菩薩行贖其身命放使逍遙。承順大乘經典。代爲懺悔。授與三皈。稱揚十號及說十二因緣。但以此類。罪障深重。神識昏迷不能了知。方等深法。

仰乞　十方三寶。威德冥加令其開悟早得解脫。佛子。念汝多生業重墮在畜生。今爲汝等對三寶前。發露罪愆。汝當志誠。隨我懺悔。

往昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生　一切我今皆懺悔（三遍）

罪從心起將心懺　心若滅時罪亦忘
心忘罪滅兩俱空　是則名爲眞懺悔
南無清涼地菩薩摩訶薩 三稱。七佛滅罪眞言三遍
唵。薩幹巴鉢月斯普吒。怛賀囉。幹資囉耶莎呵。
諸佛子。汝等不聞三寶。不解皈依。所以輪迴三有。今墮畜生。我今授汝等。三皈依法。汝今諦聽。諸佛子等。皈依佛。皈依法。皈依僧。三說　皈依佛兩足尊。皈依法。離欲尊。皈依僧衆中尊。三說　皈依佛不墮地獄。皈依法不墮餓鬼。皈依僧不墮傍生。三說。
汝等佛子。皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。從

今以往。稱佛爲師。更不皈依邪魔外道。從今以往。稱法爲師。更不皈依外道典籍。從今以往。稱僧爲師。更不皈依外道邪衆。諸佛子等皈依三寶已。我今更爲汝說。十二因緣。生相滅相。令汝等了知生滅之法。悟不生滅之法。當處究竟。當處清淨。當處自在。一究竟。一切究竟。一清淨。一切清淨。一自在。一切自在。同於諸佛。證大涅槃。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。所謂無明滅。則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。

名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死。憂悲苦惱滅。無明無性。本是諸佛不動之體。汝等執著。妄起無明。譬如病目。見空中花。既知是已。無明卽滅。佛子。再為汝等稱四弘誓願令汝得聞。依佛發願。依願修行。汝今諦聽。

衆生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷
法門無量誓願學　佛道無上誓願成
自性衆生誓願度　自性煩惱誓願斷
自性法門誓願學　自性佛道誓願成

諸佛子。我更為汝。稱讚如來。吉祥名號。能令汝等。永離三途。八難之苦。常為如來眞淨佛子。

南無多寶如來　南無寶勝如來　南無妙色身如來　南無廣博身如來　南無離怖畏如來　南無甘露王如來　南無阿彌陀如來　諸佛子等。此七如來。以誓願力。拔濟衆生。三稱其名。千生離苦。證無上道。惟願汝等。旣放以後。永不遭遇惡魔吞噉網捕相加。獲盡天年。命終之後。承三寶力。隨緣往生。持戒修行。見佛聞法。授菩薩記。轉化衆生。更願放生。弟子某等菩提行願。念念增明。救護衆生。常如己想。得生安養。

見阿彌陀佛。證無生忍。分身塵剎。盡未來際。廣度眾生。并願捕生人等。回心向善。同得解脫。共證眞常。（舉讚）水陸空行。多劫沉迷。皈依三寶發菩提。籠網捕免離。海濶天飛。報終苦趣息。（解脫月菩薩三稱。拈香念佛不拘多少。將生靈輕輕放去。）南無西方極樂世界。大慈大悲。阿彌陀佛。（次念回向偈）願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三途苦。若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。

放生功德殊勝行　無邊勝福皆回向
普願沉溺諸眾生　速往無量光佛剎
十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜 放生儀軌終

○祈雨儀

嚴飾雨壇。洒掃潔淨。上供佛像。大悲像等。左供南無娑竭羅龍王菩薩摩訶薩牌位。右供南無隨方普應行雨龍王聖眾菩薩牌位。然後嚴淨結界。每日六時繞壇念佛誦大悲呪。不拘遍數。多則益善。或每時念釋迦佛號。誦乞雨陀羅尼。一百八遍亦可。須發大悲心。救眾生苦。專精誠懇。必獲感通。

乞雨陀羅尼曰

羯帝。波利羯帝。僧羯帝。波羅僧羯帝。波羅卑羅延帝。三波羅卑羅延坻。娑羅娑羅。波娑羅。波娑羅。摩閦闍。遮羅坻遮羅坻。遮羅坻。波遮羅坻。波遮羅坻。三波羅遮羅坻。比提嘻梨嘻梨薩隸醯。富嚧羅嚧。莎訶。舉龍王讚

佛頂尊勝大陀羅尼（尊勝經有五譯。呪亦大同小異。此其一也。世名此爲尊勝眞言唱詠之。而呪則專持下唵嚐嚧云云。護眞法師嘗舉問蓮池大師。大師云當以藏本爲正。今增入。）

南謨薄伽伐帝。啰哩盧枳也。鉢刺底毘失瑟吒（引）也。勃陀（引）也。薄伽伐帝。怛姪他。唵。毘輸馱（唐左反）也。颯麼三曼多。阿婆婆（引）娑。颯發囉拏揭底嚧喝娜。瓚婆（引）婆。毘戌（商聿反下同）睇。阿毘詵者覩漫（引）。蘇揭多跋囉跋者那。阿蜜栗多鞞師計。痾（引下同）喝囉痾喝囉。痾愈珊陀（引）喇伱。輸馱也。輸馱也。伽伽那。毘戌睇烏瑟膩沙。毘逝也戌睇（引）。索訶薩囉喝囒濕弭。珊珠地帝。薩婆（上）怛他揭多。阿地瑟侘（引）娜。阿帝瑟耻頞（丁可反下同）沒

姪囇。[口犮]折囉引迦也。僧喝旦娜戍睇薩婆痾伐喇拏
毘戍睇。鉢喇底你跋戴也。阿愈戍睇。三麼耶。阿地瑟
耻帝。末你末你麼末你。怛闥多步多孤撥。鉢喇戍睇。
鼻窣怖吒。勃地戍睇。逝也逝也。鼻逝也鼻逝也。三末
囉三末囉。薩婆勃陀。阿地瑟耻多戍睇。跋折囇跋折
囉引揭鞞。引跋折藍。婆跋覩麼麼。阿目揭寫。薩婆薩
埵難引耆迦也毘戍睇。薩婆揭底。鉢喇戍睇。薩婆怛
他揭多。三摩戍和娑阿地瑟耻帝勃陀勃陀。停也反菩
馱也菩馱也。三曼須鉢喇戍睇。薩婆怛他揭須。阿地
瑟侘引娜阿地瑟耻帝莎訶。

○佛頂尊勝大陀羅尼 出明朝仁孝皇后夢感佛說第一希有功德經

唵。嚕嚨合二莎訶。唵。捺謨發葛斡諦。薩哩斡合二得囉。合二盧迦卜囉合二諦。月涉瑟吒合二耶。勃塔耶爹。捺麻答的牙合二塔。唵。嚕嚨。合二嚕嚨。合二嚕嚨。合二杓訛合二塔耶。杓訛合二塔耶。月杓訛合二塔耶。月杓訛合二塔耶。啞薩麻薩鑾達。啞斡發薩。思葩合二囉拿。葛諦葛葛拿。挲發斡。月述提。啞撒擅。晉都羚。薩哩斡。合二答塔葛達蘇葛答。瓦囉斡拶拿。啞密哩合二達。啞撒釋該而。合二馬曷木得囉。合二曼特囉合二叭呆。啞曷囉。啞曷囉。馬麻藹由而。合二傘塔囉尼。杓訛合二塔耶。杓訛合二塔耶。月杓訛合二塔耶。月杓

訛(二合)塔耶。葛葛拏娑發斡。月述提烏失(二合)尼沙月拶耶。巴哩述鐵。薩曷思囉(二合)囉思彌。(二合)傘租爹敵。薩哩斡(二合)答塔葛達。啞斡嚕結尼煞吒。(二合)巴囉密達。巴哩卜囉尼。薩哩斡(二合)答塔葛達麻諦。答攝蒱密。卜囉(二合)牒。瑟吒(二合)諦。薩哩斡(二合)答塔葛達赫哩(二合)達耶。啞牒瑟吒(二合)拏。啞牒瑟吒(二合)諦。木得哩。(二合)木得哩。馬曷木得哩。(二合)斡資囉(二合)葛耶三曷達拏。叭哩述鐵。薩哩斡。(二合)葛哩麻。(二合)啞斡囉拏。月述鐵卜囉牒聶。斡而達(二合)耶。馬麻藹由而。(二合)月述提。(二合)薩哩斡。(二合)答塔葛達薩麻耶。啞牒瑟吒(二合)拏。啞牒瑟吒(二合)諦。唵摩尼摩尼。馬

曷摩尼。月麻尼。月麻尼。馬曷月摩尼。麻諦麻諦。馬曷麻諦。麻麻諦。莎麻諦。答塔葛達。蒲達戈遣。巴哩述提。月思蒲吒。卜鐵述鐵。希希撥耶。撥耶。月撥耶。月撥耶。思麻二合囉。思麻二合囉。思葩二合囉。思葩二合囉。思葩二合囉耶。思葩二合囉囉耶。薩哩斡二合勃塔。啞牒瑟吒二合拿。啞牒瑟吒二合諦。述鐵述鐵。卜鐵卜鐵。斡賫哩。二合斡賫哩。二合馬曷斡賫哩。二合莎斡賫哩。二合斡賫囉。二合葛而二合毘。撥耶葛而二合毘。月撥耶。葛而二合毘。斡賫哩二合左辣。葛而二合毘。斡賫嚕。二合忒葩微。斡賫囉。二合三葩微。斡賫囉。二合斡賫哩尼。斡賫嚧。二合發斡都。麻麻攝哩嚧。薩哩斡。二合

薩埵喃。拶葛耶。巴囉逝提。發斡都。薩埵彌。薩哩斡二合葛諦。巴哩逝提。釋哲二合薩哩斡。二合答塔葛達。釋哲二合拾。薩麻剛。薩顏都。卜鐵。卜鐵。悉鐵悉鐵。勃塔耶。勃塔耶。月勃塔耶。月勃塔耶。謨拶耶。謨拶耶。謨拶耶。月謨拶耶。月謨拶耶。杓詑耶。杓詑二合塔耶。杓詑二合塔耶。月杓詑二合塔耶。月杓詑二合塔耶。薩鑾答。謨拶耶。謨拶耶。薩鑾答囉思彌。二合巴哩逝提。薩哩斡。二合答。塔葛達赫哩二合達耶。啞喋瑟吒二合拿。啞喋瑟吒二合諦。木得哩。二合木得哩。二合馬曷木得哩。二合馬曷木得囉。二合曼特囉二合叺諦莎訶。

○穢跡金剛神咒

唵。咈咶啒嗶。摩訶般囉。(二合)狠那哻。吻汁吻醯摩尼。微咭徵。摩那棲。唵。斫急那。烏深暮。啒嗶吽吽吽。泮泮泮泮泮莎訶。

十二因緣呪

唵。耶答兒麻(二合)歹都。不囉(二合)巴斡歹。敦的山。答塔葛答歇斡而怛的山。撥約尼嚕。怛耶啷叭諦。麻曷釋囉。麻納耶莎訶。

普庵大德禪師釋談章神呪（此呪三迴九轉勿致紊亂朔望當念餘日或減之）

南無佛䭾耶　南無達摩耶　南無僧伽耶

南無本師釋迦牟尼佛　南無大悲觀世音菩薩

南無普庵祖師菩薩　南無百萬火首金剛王菩薩

唵。

迦迦雞雞俱俱雞。俱雞俱。兼喬雞。喬雞兼。

迦迦雞雞俱俱雞喬兼。兼。兼。兼兼兼。驗堯倪。堯倪驗。

迦迦雞雞俱俱耶。喻喻。喻喻。喻。喻。喻喻喻。

研

界。

遮遮支支朱朱支。朱支朱。占昭支。昭支占。

遮遮支支朱朱支昭占。占。占。占占占。驗堯倪。堯倪驗。

遮遮支支朱朱耶。喻喻。喻喻。喻。喻。喻喻喻。

神
惹
吒吒知知都都知。都知都。擔多知。多知擔。
吒吒知知都都知知多擔。擔。擔。擔擔擔。喃那呢。那呢喃。
吒吒知知都都耶。奴奴。奴奴。奴。奴。奴奴奴。
怛
那
多多諦諦多多諦。多諦多。談多諦。多諦談。
多多諦諦多多諦多談。談。談。談談談。喃那呢。那呢喃。
多多諦諦多多耶。奴奴。奴奴。奴。奴。奴奴奴。

檀

那

波波悲悲波波悲。波悲波。梵波悲。波悲梵。

波波悲悲波波悲波梵。梵。梵。梵梵梵。梵梵摩迷。摩迷梵。

波波悲悲波波耶。母母。母母。母。母。母母母。

梵

摩

唵 波多吒 遮迦耶 夜闍訶 阿瑟吒 薩海

吒 漏嚧漏嚧吒 遮迦夜 娑訶

無數天龍八部 昨日方隅 普庵到此

百萬火首金剛 今日佛地 百無禁忌

南無佛䭾耶○南無達磨耶○南無僧伽耶○南無本師釋迦牟尼佛○南無大悲觀世音菩薩○南無普庵祖師菩薩○南無百萬火首金剛王菩薩○唵○迦迦迦研界○遮遮遮神惹○吒吒吒怛那○多多多檀那○波波波梵摩○摩梵波波波○那檀多多多○那怛吒吒吒○惹神遮遮遮○界研迦迦迦○迦迦迦研界○迦迦雞雞俱俱雞○俱雞俱○兼喬雞○喬雞兼○界研迦迦迦○迦迦迦研界○遮遮支支朱朱支○朱支朱○占昭支○昭支占○惹神遮遮遮○遮遮遮神惹○吒吒知知都都知○都知都○擔多知○多知擔○那怛吒吒吒○吒吒吒怛那○多多諦諦多多諦○多諦多○談多諦○多諦談○那檀多多多○多多多檀那○波波悲悲波波悲○波悲波○梵波悲○波悲梵○摩梵波波波○波波波梵摩○摩梵波波波○那檀多多多○那怛吒吒吒○惹神遮遮遮○界研迦迦迦○迦迦迦研界○迦迦雞雞俱俱雞喬兼○兼兼兼兼兼○驗堯倪○堯倪驗○界研迦迦迦○迦迦迦研界○遮遮支支朱朱支昭占○占占占占○驗堯倪○堯倪驗○惹神遮遮遮○遮遮遮神惹○吒吒知知都都知多擔○

擔擔擔擔擔○喃那呢○那呢喃○那怛吒吒吒○吒吒吒怛那○多
多諦諦多多諦多談○談談談談談○喃那呢○那呢喃○那檀多多
多○多多多檀那○波波悲悲波波悲波梵○梵梵梵梵梵○梵摩迷
○摩迷梵○摩梵波波波○波波波梵摩○摩梵波波波○那檀多多
多○那怛吒吒吒○惹神遮遮遮○界研迦迦迦○迦迦迦研界○迦
迦雞雞俱俱耶○喻喻喻喻喻喻喻喻○界研迦迦迦○迦迦迦研
界○遮遮支支朱朱耶○喻喻喻喻喻喻喻喻○惹神遮遮遮○遮
遮遮神惹○吒吒知知都都耶○奴奴奴奴奴奴奴奴奴○那怛吒吒
吒○吒吒吒怛那○多多諦諦多多耶○奴奴奴奴奴奴奴奴奴○那
檀多多多○多多多檀那○波波悲悲波波耶○母母母母母母母母
母○摩梵波波波○波波波梵摩○摩梵波波波○那檀多多多○那
怛吒吒吒○惹神遮遮遮○界研迦迦迦○迦迦迦研界○唵○波多
吒○遮迦耶○夜闍訶○阿瑟吒○薩海吒○漏嚧漏嚧吒○遮迦夜
○娑訶○無數天龍八部○百萬火首金剛○昨日方隅○今日佛地
○普庵到此○百無禁忌

○補闕眞言

曩謨喝囉怛那多囉夜耶。佉囉佉囉。俱住俱住。摩囉摩囉。虎囉吽。賀賀蘇怛拏吽。潑沫拏娑婆訶。

○祈雨龍王呪

唵。多姪他。娑囉娑囉。悉利悉利。蘇盧蘇盧。那伽喃。闍娑闍娑。侍毘侍毘。樹符樹符。佛神力故。大龍王等。速來於此。閻浮提內。降澍大雨。遮囉遮囉。致利致利。朱漏朱漏。娑婆訶。

○求智慧呪

唵。婆囉。婆囉。三婆囉三婆囉。印涅嚟野。彌輪陀尼。哈

嚕唅嚕。折利曳合二鎖訶。

○金剛手菩薩止瘧眞言

我金剛手菩薩。有止瘧眞言。彼瘧疾諸鬼。吸人精光。以爲活命。誦此眞言。速當馳散。若不然者。必壞其命。

唵一引嚩日囉合二葛哩摩合二尾輸引達野二薩哩嚩二合引嚩囉拏引伱三馱薩帝曳引二合那三摩野吽引

○摩利支天神呪

南無佛陀耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。怛姪他。遏囉迦末斯。摩囉迦末斯。蘇途末斯。支鉢囉末斯。摩訶支鉢囉末斯。摩利支夜末斯。安怛陀那夜末斯。南無粹都帝莎縛訶。

○二佛神呪

東方端坐滿月世界。藥師琉璃光如來。烏瑟尼沙光照。祕密門開。演說陀羅尼。隨心滿願。長福消災。南無薄伽伐帝鞞殺社。窶嚕薜瑠璃。鉢剌婆曷囉闍也。怛他揭多耶。阿囉喝帝。三藐三勃陀耶。怛你野他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝。莎訶。

藥師如來。能除九橫。長福消災。二佛演化在娑婆。東阿閦。西彌陀。十三條大戒犯波羅。怕閻羅。勤懺悔罪消磨。

南無薄伽伐帝。阿曲芻鞞識耶。怛他揭多耶。阿囉喝

帝。三藐三勃陀耶。怛你野他。唵。誐誐寗。誐誐寗。噜枳
帝。噜枳帝。怛囉叉寗。怛囉叉寗。怛囉叉寗。
婆波囉帝。婆波囉帝。賀多寗。賀多寗。鉢囉賀多寗。鉢
囉賀多寗。薩哩嚩。揭哩摩。鉢藍波囉耶。阿曲芻鞞野
耶。度苾訶。念陀羅。輕重罪孽盡消磨。如來說敎懸婆
婆。處園林。海衆多善財參處唱玄歌。善知衆藝親宣
說。聽吟哦。阿多波。左那邏。拖拖婆荼。沙嚩哆。也瑟吒迦。
娑麼伽。他社鑠。拖奢佉。又娑多壤。曷攞多婆車。娑麼
訶婆縒。伽吒拏。娑頗娑迦也娑。室左侘陀。善財聞此
義科。身心灑落得安和。唱華嚴經字母。罪消磨。

準提菩薩大慈悲救災危。三途八難永拋離。勤轉念
證菩提。
南無颯埵喃。三藐三菩陀俱胝喃。怛姪他。唵。折哩主
隸。準提娑婆訶。
唵嘛呢叭彌吽。唵齒臨。唵部臨。西方端坐妙蓮華。大
聖主阿彌陀。端嚴微妙更無過。碧瑠璃光燦爛。鏡重
磨菩提寶樹網交羅。頻伽烏美音和水流風動演摩
訶。七珍池花四色涌金波。天宮慈氏大菩薩居補處
位。法王家。外宮內院勝境堪誇。摩尼殿內演說妙法。
眾生聞者罪滅河沙。願當來。生內院。入龍華

南無阿哩耶密底哩野冐地薩怛耶怛你也他唵密底哩密底哩密怛囉摩曩枲耶娑婆訶

上來現前清淨衆發菩提心各用虔誠諷誦如來妙良因酬天地謝龍神祝讚皇王萬萬春父母劬勞法界冤親三途八難出迷津生淨土禮慈尊以此功德普同施利羣迷免災危四恩三有證菩提摩訶般若波羅蜜

○般若無盡藏眞言

納謨薄伽伐帝鉢利若波羅蜜多曳怛致他唵紇唎地唎室唎戍嚕二合知三密栗知佛社曳莎訶

○毘盧灌頂神呪 益棺撒砂念

唵。旖暮伽。廢嚕者娜。摩訶畝。捺囉。麼抳。鉢頭麼。入縛攞。波囉韈韗彌野。吽。

○報父母恩呪 世間有生。無不從父母而得。能誦此呪。及能愼終追遠。恩無不報。

南無密栗多。哆婆曳娑訶。

普禮三寶呪 唵。引 嚩日囉 合二 勿。

六字大明呪 唵。嘛呢叭彌吽。○唵。麼抳鉢訥銘吽。

除睡魔呪 吉帝安帝彌帝毘伽帝。羶帝。波陀娑訶。

登殿塔呪 南無三滿哆。沒馱喃。唵。杜婆杜婆娑訶。

登道場呪 唵。阿蜜栗帝吽癹吒。

消萬病咒　唵。室哩哆。室哩哆軍吒利。薩縛賀。

佛滅罪咒　唵。牟尼牟尼三牟尼薩嚩訶。

滅罪眞言　唵牟尼薩縛訶

文殊五髻咒　阿囉跛左曩。

普賢加持一百八念咒　唵。一尼盧者那。二一麼攞二合娑嚩賀。

洗淨咒　唵。賀曩密栗帝莎訶。考毘尼日用戒相儀諸本此是洗淨咒。

去穢咒　唵。室利曳婆醯莎訶。考毘尼日用戒相儀諸本此是去穢咒。

洗面咒　唵。嚂二十一遍莎訶。

飲水咒　唵。嚩悉波羅摩尼莎訶。七遍

剃頭咒　唵。悉殿都。漫多羅。跋陀耶。娑婆訶。七遍

延壽呪　唵。三沒多。茷折囉喻薩縛訶。

乞食呪　唵。折隸主隸。準提娑婆訶。七遍

護身呪　唵。嚩日囉。阿尼鉢囉尼邑哆耶莎訶。

救苦呪　唵。麽嘌作吽薩縛賀。

斷瘟呪　唵。烏倫尼烏倫尼吽發吒。

入厠呪　唵。很嚕陀耶莎訶。

洗手呪　唵。主迦囉野莎訶。

淨身呪　唵。跋折囉惱迦吒莎訶。

坐禪呪　唵。嚩則囉。阿尼鉢囉尼邑多耶莎訶。

生天呪　唵逸帝律娑婆賀。

行步不傷蟲咒　唵地利日利娑婆訶。

○行者凡睡眠醒時。即當輕輕默誦。

睡眠始寤。當願衆生。一切智覺。周顧十方。

唵地利日唎莎訶。七遍

○聰明神咒

稽首圓通眞大士　宣揚神咒破愚蒙

二百萬徧我今持　智慧圓通觀自在

唵。波囉波囉。三波囉三波囉。吽。因地利耶。尾秫陀耶。

唵額唵額。室哩曳娑婆訶。

○著衣偈

若著上衣。當願眾生。獲勝善根。至法彼岸。
著下裙時。當願眾生。服諸善根。具足慚愧。
整衣束帶。當願眾生。檢束善根。不令散失。
○搭衣展具偈呪
著袈裟衣。當願眾生。心無新染。具大仙道。
○受戒搭衣呪
善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世不捨離。
唵。悉陀耶娑訶。七遍 五衣
善哉解脫服。無上福田衣。我今頂戴受。世世常得披。
唵。度波度波波娑訶。七遍 七衣

著僧伽梨。當願眾生。入第一位。得不動法。

善哉解脫服。無上福田衣。奉持如來命。廣度諸羣迷。

唵。摩訶迦波波吒悉帝娑訶。七遍　二十五條大衣。

臥具尼師壇。長養心苗性。展開登聖地。奉持如來命。

唵。檀波檀波莎訶。七遍　展具

免災蝗陀羅尼○多擲吔　婆羅跋題　那蛇婆提

若要種穀子時。取種子一斗。以此呪二十一遍。投著大種子中。種之。終不蟲食。無有災蝗。若不好者。以此陀羅尼。呪土一斛。二十一遍。以洒散谷上。并諸惡鬼。不得吸此谷精食。此谷者。頭破作七分。

南無佛陀耶。南無達磨耶。南無僧伽耶。南無彌留竭脾。菩提薩埵。坦提吔。躭婆佛耆。比律吒佛耆。具其梨

比律吒佛耆。彌樓閣婆竭躑波佛耆。呼夢阿尼婆佛耆。摩羅阿拔多佛耆。尼夢浮佛耆莎訶。

此呪二十一遍。呪土以散谷上。能除一切災蝗諸蟲。

○挂鐘板 香讚。後念如意寶輪王呪。首座捧板跪白云

切以金鐘韻響於空劫之前。玉板聲傳於威音那畔。吾今揭示堂前。用表定慧圓融軌則當今方丈。傳燈續道。將爲衣鉢。宏法利生再祈梵刹有慶。檀信皈崇。凡向時中。吉祥如意。

金鐘玉板。聲偏三千九旬揭示在堂前。歷代祖師傳。功德無邊。內外悉安然。功德林菩薩摩訶薩

○摘鐘板

是日道場圓滿。九旬佛事已周。堂中靜板暫停休。利益功勛成就。釋子各歸原所。檀信永沐恩庥。風調雨順及成收。國祚天長地久。海眾同音。圓滿回向道場克畢。鐘板停懸。緇流堂內盡收單。法利徧塵寰。功德無邊。集福保平安。圓滿藏菩薩摩訶薩

擊鐘儀晨則先緊後緩。暮則先緩後緊。共鳴一百八數。表斷百八結業也。○早鳴鐘偈呪云

聞鐘聲。煩惱輕。智慧長。菩提增。離地獄。出火坑。願成佛度眾生。

唵伽囉帝耶娑婆訶。破地獄眞言三聲輕輕三下。晚偈云

願此鐘聲超法界 鐵圍幽暗悉皆聞鐵圍山在四洲之外。有大

小二名。其中黑邃如鐵。乃獄鬼聚集之所。

聞塵清淨證圓通

言雖聞此鐘聲。而其聞根實寂。清淨無礙。乃觀音菩薩從聞思修。證此圓通三昧也。

一切眾生成正覺

次念破地獄眞言三遍畢。乃揚聲而鳴。或稱諸佛聖號。或誦大乘經名。或誦偈呪。俱一稱一鳴。鳴法多端。總要專精一心。令諸有情聞聲離苦。咸得解脫。

鐘偈

洪鐘初二三叩。寶偈高吟。上徹天堂。下通地府。

上祝當今皇帝。國主。大統乾坤。下資率土諸侯長官。高增祿位。

三界四生之內。各免輪迴。九幽十類之中。悉離苦海。

五風十雨。免遭饑饉之年。南畝東郊。俱沾堯舜之日。獲倉箱之慶。

干戈永息。甲馬休征。陣敗傷亡。俱生淨土。飛禽走獸。

羅網不逢。浪子孤商。早還鄉井。無邊世界。地久天長。永享康甯。

遠近檀那。增延福壽。三門鎮靖。佛法常興。土地龍神。
安僧護法。父母師長。六親眷屬。歷代先亡。同登彼岸。

南無

清淨法身毘盧遮那佛。
圓滿報身盧舍那佛。
千百億化身釋迦牟尼佛。
當來下生彌勒尊佛。
極樂世界阿彌陀佛。
清涼山金色界大智文殊師利菩薩。
峩嵋山銀色界大行普賢願王菩薩。
普陀山瑠璃界大悲觀世音菩薩。
九華山幽冥界大願地藏王菩薩。共擊鳴
十八數
大方廣佛華嚴經。南無華嚴海會佛菩薩。
三洲感應護法韋駄尊天菩薩。早收尾三
稱三鳴畢。
大乘妙法蓮華經。南無法華會上佛菩薩。
當山護教伽藍聖衆菩薩。晚收尾三稱。輕
輕三鳴作禮退。

十二命辰。預年修案。男從本命上起。一十順行。零年亦順。女逆行是也。

巳 閻羅王 追死案	午 卞成王 餓鬼案	未 泰山王 崇福案	申 平等王 福壽案
辰 伍官王 功德案			酉 都市王 地獄案
卯 宋帝王 歡喜案			戌 轉輪王 畜生案
寅 楚江王 畜類案	丑 秦廣王 造業案	子 預修院 福德案	亥 二司院 人天案

明憨山大師費閑歌

講道容易體道難
世事塵勞常罣礙
出家容易守規難
淨戒不持空費力
修心容易遇師難
自作聽明空費力
染塵容易出塵難
情性攀緣空費力
聽聞容易實心難
自大貢高空費力
學道容易悟道難
能信不行空費力
閉關容易守關難
身在關中心在外
念佛容易信心難
口念彌陀心散亂
拜佛容易敬心難
五體虛懸空費力
誦經容易解經難
能解不依空費力

雜念不除總是閑
深山靜坐也徒然。
信願全無總是閑
縱然落髮也徒然。
不遇明師總是閑
盲修瞎鍊也徒然。
不斷塵勞總是閑
不成道果也徒然。
侮慢師尊總是閑
聽明蓋世也徒然。
不下工夫總是閑
空論說行也徒然。
不肯修行總是閑
千年不出也徒然。
心口不一總是閑
喉嚨喊破也徒然。
意不虔誠總是閑
骷髏磕破也徒然。
口誦不解總是閑
日誦萬卷也徒然。

應觀法界性

一切惟心造

心

諸佛　菩薩　聲聞　人道　畜生　地獄　餓鬼　修羅　天人　緣覺

一乘任運萬德莊嚴是諸佛
圓修六度總攝萬行是菩薩
見局因緣證偏空理是緣覺
功成四諦歸小涅槃是聲聞
廣修戒善作有漏因是天人
愛染不息雜諸善緣是人道
純執勝心常懷瞋鬬是修羅
愛見爲根慳貪爲業是畜生
欲貪不息癡想橫生是餓鬼
五逆十惡謗法破戒是地獄

之法界。

凡人舉念。關係最重。發機雖微。果報甚大。善造道者。不可不慎。是故經云發念之機在十惡。分上中下則三途之業報已成。發念之機在十善。分上中下則人天之業報已成。依四諦發念悟無生而羅漢果成。依十度發念悟無生而菩薩果成。悲智平等則正覺果成。念凡即凡矣。念聖即聖矣。念佛即佛矣。蓋果不離因也。亦如秋之所獲。不外春之所種也。因外無果也。春不下種。秋何所獲。故曰春種一粒粟。秋受萬顆子。人生爲善惡果報還如此。念頭之重。豈不大哉。雖云報在未來。然三際不出一心也。夫法身湛然。徧一切處。報化一體。感應隨機。感之所召。跨億大千如咫尺。緣未應機。雖踐跡而弗覩。銘曰。防心如城。守念如門。邪正出入。一念修分。

○諸佛神聖誕辰 三元五臘聖誕日期

正月

初一日天臘之辰　彌勒佛聖誕

初三日孫眞人聖誕　郝眞人聖誕

初六日定光佛聖誕　初八日江東神聖誕

初九日玉皇上帝聖誕　十三日劉猛將軍聖誕

十五日上元天官聖誕　門丞戶尉聖誕　佑聖眞君聖誕

正一靖應眞君聖誕　混元皇帝西子帝君聖誕

初八日至十五日。顯大神通降魔。此八日持齋有十萬功德

十九日長春立眞人聖誕　二十八日許仙眞人降神

二月

初一日太陽升殿之辰宜焚香祭祀　勾陳聖誕

劉眞人聖誕　初二日土地正神聖誕

初三日文昌梓潼帝君聖誕。誦救劫章一遍。消罪一劫。

初四日曹大將軍聖誕　初六日東華帝君聖誕

初八日張大帝聖誕　昌福眞君聖誕

釋迦文佛出家。此日誦經一卷。比常日有百千萬功德。

十三日葛眞君聖誕

十五日釋迦文佛涅槃之日。誦經一遍。有百千萬功德。

太上老君聖誕

十九日觀音菩薩聖誕

水母聖誕

三月

初三日北極眞武玄天上帝聖誕

初六日眼光娘娘聖誕

十二日中央五道聖誕

玄壇趙元帥聖誕

祖天師聖誕

山神聖誕

三茅眞君得道

二十日子孫娘娘聖誕

二十八日東嶽大帝聖誕

四月

初一日蕭公聖誕

初八日釋迦文佛聖誕

葛孝先眞人聖誕

十五日鍾離祖師聖誕

精忠岳元帥聖誕

泰山頂上娘娘聖誕

二十七日東方杜將軍聖誕

二十一日普賢菩薩聖誕

二十五日玄天聖父明眞帝聖誕

張老相公聖誕

十五日昊天大帝聖誕

雷霆驅魔大將軍聖誕

十六日準提菩薩聖誕

十八日后土尊神聖誕

中嶽大帝聖誕

五陽眞人聖誕

廿三日天妃娘娘聖誕

倉頡至聖先師聖誕

初四日文殊菩薩聖誕

狄梁公聖誕

三天尹眞人聖誕

十四日呂純陽祖師聖誕

十八日紫微大帝聖誕

二十日眼光聖母娘娘聖誕

五月

廿六日鍾山蔣公聖誕

初一日南極長生大帝聖誕

初五日地臘之辰

雷霆鄧天君聖誕

初八日南方五道聖誕

十二日炳靈公聖誕

十六日天地玄炁及造化萬物之辰最宜戒酒色禁忌

十八日張天師聖誕

廿二日曹娥娘娘聖誕

廿八日藥王菩薩聖誕

地祇溫元帥聖誕

初七日朱太尉聖誕

十一日都城隍聖誕

十三日關聖帝君聖誕

二十日丹陽馬眞人聖誕

廿九日許威顯王聖誕（即唐忠許遠）

六月

初三日護法韋馱菩薩聖誕

初六日崔府君聖誕

初十日劉海蟾帝君聖誕

十九日觀音菩薩成道

王靈官聖誕

廿四日雷祖聖誕

廿九日天樞左相眞君聖誕（即[illegible]文）

楊四將軍聖誕

十三日井泉龍王聖誕

廿三日火神聖誕

馬神聖誕

廿六日二郎眞君聖誕

七月

初七日道德臘之辰

十二日長眞譚眞人

十三日白馬將軍生日

十三日大勢至菩薩聖誕
靈濟眞君聖誕
十九日值年太歲聖誕
上元道化眞君聖誕鄭糖
廿三日天樞上相眞君聖誕鄭磺樠
廿四日龍樹王菩薩聖誕

十五日中元地官聖誕
十八日王母娘娘聖誕
廿一日普庵祖師聖誕
廿二日增福財神聖誕
三十日地藏王菩薩聖誕

八月

初一日神功妙濟眞君聖誕鄭詩
初三日竈君聖誕
初五日雷聲大帝聖誕
十二日西方五道聖誕
十八日酒仙聖誕
廿三日伏魔副將張顯王聖誕鄉艱黿

初三日廿七北斗下降
初十日北嶽大帝聖誕
十五日太陰朝元之辰焚宜香守夜
廿二日燃燈佛聖誕

九月

初一日南斗下降之辰

初一日至初九日。北斗九皇降世之辰。世人齋戒。此九日勝常日有無量功德。

初三日五瘟聖誕
玄天上帝飛昇
酆都大帝聖誕
楊葛二仙翁聖誕

初九日斗母元君聖誕
重陽帝君聖誕
蒿里聖誕
十六日機神聖誕

十七日金龍四大王聖誕
洪恩眞君聖誕
廿三日薩眞人聖誕
廿八日五顯靈官聖誕
馬元帥聖誕
三十日藥師琉璃光王佛聖誕

十月

初一日民歲臘之辰
東皇大帝聖誕
下元定志周眞君聖誕
初三日三茅應化眞君聖誕晏公生日
初五日達摩祖師聖誕
初六日天曹諸司五岳五帝聖誕
初八日涅槃。此日放生一箇。比常日放生有百千萬功德。此日作一罪業。比常日有十千萬罪業。
十五日下元水官聖誕
瘟神劉使者聖誕
二十日虛靖天師聖誕（卿二十代天師弘悟張眞人）
廿七日北極紫微大帝聖誕

十一月

初四日大成至聖先師文宣王孔子聖誕
初六日西嶽大帝聖誕
十一日太乙救苦天尊聖誕
十七日阿彌陀佛聖誕
十九日光天子聖誕
大慈至聖九蓮菩薩聖誕
廿三日南斗下降
廿三日張仙聖誕
廿六日北方五道聖誕

十二月

初一日念經一卷。比常日念經勝如百千萬功德。

初八日王侯臘之辰　張英濟王聖誕(卽唐忠臣張巡)

釋迦如來成佛此日念經一卷。比常日念經勝如百千萬功德。

十六日南嶽大帝聖誕　二十日魯班聖誕

廿一日天猷上帝聖誕　廿四日司命竈君上天朝玉帝奏人

善惡。廿三日夜天下人民焚香祀送。

廿九日華嚴菩薩聖誕　三十日諸佛下界採訪善惡宜持齋

焚修

每月初八十四十五廿三廿九日。北斗下降之辰。宜持齋念佛誦

經禮懺。勝如常日有百千萬功德。(出西天玉經)

○十殿閻羅聖誕日期

正月初八日五殿閻羅天子聖誕

二月初一日一殿秦廣王聖誕　初八日三殿宋帝王聖誕

十八日四殿五官王聖誕

三月初一日二殿楚江王聖誕　初八日六殿卞成王聖誕

廿七日七殿泰山王聖誕

四月初一日九殿都市王聖誕　初八日八殿平等王聖誕

十七日十殿轉輪王聖誕

每逢十王聖誕日期虔誠設齋供奉。永不墮落超生天界。

○唐太宗皇帝宣問三藏法師選擇修齋吉凶之日

甲子乙丑丙寅日善財阿羅漢下降修齋者大吉 ○
丁卯戊辰己巳日司命那吒太子在世設齋返凶 ●
庚午日靑衣童子在世凡人祈禱作福修齋大吉 ○
辛未壬申癸酉日陰司判官餓鬼在世設齋返凶 ●
甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯日修齋得福大吉 ○
庚辰辛巳壬午癸未日惡鬼羅刹在世設齋返凶 ●
甲申乙酉丙戌日阿彌陀佛說法修齋昌盛大吉 ○
丁亥戊子日朱雀忌神在世凡設齋者無福返凶 ●
己丑日是司命眞君差童子檢齋作福修齋大吉 ○
庚寅辛卯日畜神在世凡人設齋返爲不美大凶 ●

壬辰日阿難尊者青衣童子在世凡修齋者大吉○

癸巳日惡神遊行凡設齋者家宅欠甯不利大凶●

甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
日是觀音文殊普賢菩薩行化之日修齋大吉○

甲辰乙巳丙午丁未日四角大神在世設齋返凶●

戊申己酉庚戌辛亥日萬聖千賢下界修齋大吉○

壬子癸丑甲寅乙卯日善惡二神在世修齋平平○

丙辰丁巳戊午日是大頭金剛在世設齋者返凶●

己未庚申辛酉如來說法日凡修齋者得福大吉○

壬戌癸亥日是諸佛聖賢不受齋日設齋者返凶●

子生相	丑生相	寅生相

甲子欠錢五萬三千貫看經十八卷第三庫曹官姓元
丙子欠錢七萬三千貫看經二十五卷第九庫曹官姓王
戊子欠錢六萬三千貫看經二十一卷第六庫曹官姓伍
庚子欠錢十一萬貫看經三十七卷第九庫曹官姓李
壬子欠錢七萬貫看經二十四卷第三庫曹官姓孟
乙丑欠錢二十八萬貫看經九十四卷第十三庫曹官姓田
丁丑欠錢四萬二千貫看經十五卷第三庫曹官姓崔
己丑欠錢八萬貫看經二十七卷第七庫曹官姓周
辛丑欠錢十一萬貫看經三十七卷第十八庫曹官姓吉
癸丑欠錢二萬七千貫看經九卷第八庫曹官姓習
甲寅欠錢三萬三千貫看經十一卷第十一庫曹官姓杜
丙寅欠錢八萬貫看經二十七卷第十庫曹官姓馬
戊寅欠錢六萬貫看經二十卷第十一庫曹官姓郭
庚寅欠錢五萬一千貫看經十七卷第十五庫曹官姓毛
壬寅欠錢九萬六千貫看經三十二卷第十一庫曹官姓施

卯生相

乙卯欠錢八萬貫看經二十七卷第十八庫曹官姓柳
丁卯欠錢二萬三千貫看經八卷第十一庫曹官姓許
己卯欠錢八萬貫看經二十七卷第二十六庫曹官姓宋
辛卯欠錢八萬貫看經二十七卷第四庫曹官姓張
癸卯欠錢三萬三千貫看經十一卷第二十二庫曹官姓王

辰生相

甲辰欠錢二萬九千貫看經十卷第十九庫曹官姓董
丙辰欠錢三萬二千貫看經十一卷第三十三庫曹官姓賈
戊辰欠錢五萬四千貫看經十八卷第十四庫曹官姓馮
庚辰欠錢五萬七千貫看經十九卷第二十四庫曹官姓劉
壬辰欠錢四萬五千貫看經十五卷第一庫曹官姓趙

巳生相

乙巳欠錢九萬貫看經三十卷第二十一庫曹官姓楊
丁巳欠錢七萬貫看經二十四卷第十六庫曹官姓程
己巳欠錢七萬二千貫看經二十四卷第二十一庫曹官姓曹
辛巳欠錢五萬七千貫看經十九卷第三十七庫曹官姓高
癸巳欠錢三萬九千貫看經十三卷第五十庫曹官姓卞

午生相

甲午欠錢四萬貫看經十四卷第二十一庫曹官姓牛
丙午欠錢五萬三千貫看經十八卷第六十庫曹官姓蕭
戊午欠錢九萬貫看經三十卷第三十九庫曹官姓史
庚午欠錢六萬二千貫看經二十一卷第四十二庫曹官姓陳
壬午欠錢七萬貫看經二十四卷第四十四庫曹官姓李

未生相

乙未欠錢四萬貫看經十四卷第五十一庫曹官姓皇
丁未欠錢九萬一千貫看經三十一卷第五十二庫曹官姓朱
己未欠錢四萬三千貫看經十五卷第五庫曹官姓卞
辛未欠錢十萬一千貫看經三十四卷第五十九庫曹官姓常
癸未欠錢五萬二千貫看經十八卷第四十九庫曹官姓朱

申生相

甲申欠錢七萬貫看經二十四卷第五十六庫曹官姓呂
丙申欠錢三萬三千貫看經十一卷第五十七庫曹官姓鈕
戊申欠錢八萬貫看經二十七卷第五十八庫曹官姓柴
庚申欠錢六萬一千貫看經二十一卷第四十二庫曹官姓胡
壬申欠錢四萬二千貫看經十四卷第四十九庫曹官姓王

酉生相

乙酉欠錢四萬貫看經十四卷第二庫曹官姓安
丁酉欠錢十七萬貫看經五十七卷第二十九庫曹官姓胡
己酉欠錢九萬貫看經三十卷第二十三庫曹官姓孫
辛酉欠錢二萬七千貫看經九卷第十五庫曹官姓丁
癸酉欠錢五萬貫看經十七卷第十二庫曹官姓申

戌生相

甲戌欠錢二萬七千貫看經九卷第十七庫曹官姓井
丙戌欠錢八萬貫看經二十七卷第三庫曹官姓左
戊戌欠錢四萬二千貫看經十四卷第三十六庫曹官姓晉
庚戌欠錢十一萬貫看經三十七卷第二庫曹官姓辛
壬戌欠錢七萬二千貫看經二十四卷第四十庫曹官姓彭

亥生相

乙亥欠錢四萬八千貫看經十六卷第四十二庫曹官姓成
丁亥欠錢三萬九千貫看經十三卷第四十庫曹官姓吉
己亥欠錢七萬二千貫看經二十四卷第五十庫曹官姓卞
辛亥欠錢七萬一千貫看經二十四卷第四十庫曹官姓卞
癸亥欠錢七萬五千貫看經二十五卷第四十三庫曹官姓仇

奉貢填還謹專獻上。天曹眞君地府眞君本命元辰本命星官善部童子惡部童子宅神土地五道將軍家宅大王水草將軍福祿官財祿官衣祿官食祿官錢祿官命祿官本庫官銀錢各一百貫某甲當謹依科典所有經疏謹專獻上。諸神百官惟願燒醮已後闔家安吉四時無纖小之災八節有泰來之慶虔誠祈禱願賜禎祥今者謹備供儀伏望鑒納照察經文惟折冥債圓滿謹疏。

文殊菩薩所示剃頭吉日此二從大藏經中錄出

初一日受福	初八日壽長	十五日大吉	廿三日多聞
初二日官事	初九日聞法	十六日利益	廿四日證果
初三日歡喜	初十日記莂	十七日多病	廿五日鬭爭
初四日富貴	十一日眼明	十八日犯盜	廿六日祥瑞
初五日面黑	十二日困苦	十九日悟道	廿七日瘡癬
初六日神通	十三日少白	二十日禍祟	廿八日受冤
初七日康寧	十四日神定	廿一日患難	廿九日長慧
		廿二日受俱	三十日如意

傳法收徒吉凶日期

禪門日課

初一日傷害不利
初三日大吉大貴榮華招財
初五日不利大凶
初七日主是非不吉利
初九日主師徒口舌不利
十一日主師和睦萬倍大吉
十三日吉慶添財祿大旺
十五日主師徒七十年大吉利
十七日收徒吉凶參半
十九日主大旺終日和睦大吉
廿一日師長不一年內師徒俱亡
廿三日主徒官災相爭凶
廿五日主師長壽招財上吉
廿七日主添財萬倍諸事大吉
廿九日主師徒貴祿增財大吉

初二日官司口舌大凶
初四日大貴榮旺廣種大吉
初六日主添和睦久遠大吉
初八日主師長壽長大吉
初十日主師名鎮四方長壽大吉
十二日主師徒時常不利大凶
十四日破財害師常有諸凶
十六日主格貴財旺有餘
十八日主師徒不過一年雙亡
二十日破敗官司口舌全然不利
廿二日口舌少亡不利
廿四日不利大凶
廿六日主厄不利
廿八日師長祥瑞大吉
三十日主師徒雙亡財帛不旺凶

○撫州白楊法順禪師示衆

染緣易就。道業難成。不了目前。萬緣差別。祗見境風浩浩。凋殘功德之林。心火炎炎。燒盡菩提之種。道念若同情念。成佛多時。爲衆如爲己身。彼此事辦。不見他非我是。自然上恭下敬。佛法時時現前。煩惱塵塵解脫

蓮池大師訓文

子見新學後生。纔把一句佛。頓在心頭。閑思妄想。越覺騰沸。便謂念佛功夫。不能攝心。不知汝無量劫來生死根由。如何能得卽斷。且萬念紛飛之際。正是做工夫時節。旋收旋散。旋散旋收。久後工夫純熟。自然妄想不起。且汝之能覺妄念重者。虧者一句佛耳。如不念佛之時。瀾翻潮湧。刹那不停者。自己豈能覺乎。

蓮池大師七筆勾

恩重山邱。五鼎三牲未足酬。親得離塵垢。子道方成就。嗏出世大因由。凡情怎剖。孝子賢孫。好向眞空究。因此把五色金章一筆勾。

鳳侶鸞儔。恩愛牽纏何日休。活鬼喬相守。緣盡還分手。嗏爲你兩綢繆。披枷帶杻。覷破冤家。各自尋門走。因此把魚水夫妻一筆勾。

身似瘡疣。莫爲兒孫作遠憂。憶昔燕山竇。今日還存否。榮華竟有時休。總歸無後。誰識當人。萬古常如舊。因此把桂子蘭孫一筆勾。

獨占鰲頭。謾說男兒得意秋。金印懸如斗。聲勢非長久。喋多少枉馳求。童顏皓首。夢覺黃粱。一笑無何有。因此把富貴功名一筆勾。

富比王侯。你道歡時我道愁。求者多生受。得者憂傾覆。喋淡飯勝珍羞。衲衣如繡。天地吾廬。大厦何須搆。因此把家舍田園一筆勾。

學海長流。文陣光芒射斗牛。百藝叢中走。斗酒詩千首。喋錦繡滿胸頭。何須誇口。生死跟前。半時難相救。因此把蓋世文章一筆勾。

夏賞春遊。歌舞場中樂事稠。煙雨迷花柳。棋酒娛親友。喋眼底逞風流。苦歸身後。可惜光陰。懡㦬空回首。因此把風月情懷一筆勾。

○宋仁宗皇帝御題讚僧賦

夫世間最貴者。莫如捨俗出家。若得爲僧。便受人天供養。作如來之弟子。爲先聖之宗親。出入於金門之下。行藏於寶殿之中。白鹿銜花。青猿獻菓。春聽鶯啼鳥語。妙樂天機。夏聞蟬噪高林。豈知炎熱。秋觀清風明月。星燦光耀。冬觀雪領山川。蒲團煖坐。任他波濤浪起。振錫杖以騰空。

假饒十大魔軍。聞名而歸正道。板响雲堂赴供。鐘鳴上殿諷經。般般如意。種種現成。生存爲人天之師。末後定歸於聖果矣。偈曰

空王佛弟子　如來親眷屬　身穿百衲衣　口吃千鍾粟
夜坐無畏牀　朝觀彌陀佛　朕若得如此　千足與萬足

○寶王三昧論

一念身不求無病。身無病則貪欲易生。二處世不求無難。世無難則驕奢必起。三究心不求無障。心無障則所學躐等。四立行不求無魔。行無魔則誓願不堅。五謀事不求易成。事易成則志存輕慢。六交情不求益吾。交益吾則虧損道義。七於人不求順適。人順適則心必自矜。八施德不求望報。德望報則意有所圖。九見利不求沾分。利沾分則癡心亦動。十被抑不求申明。抑申明則怨恨滋生。是故聖人設化。以病苦爲良藥。以患難爲逍遙。以遮障爲解脫。以羣魔爲法侶。以留難爲成就。以敝交爲資糧。以逆人爲園林。以布德爲棄屣。以疎利爲富貴。以屈抑爲行門。如是居礙反通。求通反礙。是以如來於障礙中得菩提道。至若鴦崛摩羅之輩。提婆達多之徒。皆來作逆。而我佛悉與記莂。化令成佛。豈非彼

逆乃吾之順也。彼壞乃我之成也。而今時世俗學道之人。若不先居於礙。則障礙至時。不能排遣。使法王大寶。由兹而失。可不惜哉。可不惜哉。

○百丈大智禪師叢林要則二十條

叢林以無事為興盛。修行以念佛為穩當。精進以持戒為第一。疾病以減食為湯藥。煩惱以忍辱為菩提。是非以不辨為解脫。留眾以老成為真情。執事以盡心為有功。語言以減少為直截。長幼以慈和為進德。學問以勤習為入門。因果以明白為無過。老死以無常為警策。佛事以精嚴為切實。待客以至誠為供養。山門以耆舊為莊嚴。凡事以預立為不勞。處眾以謙恭為有理。遇險以不亂為定力。濟物以慈悲為根本。

○祖師訓誨出家三十要則

出家要真參禪。參透未生以前。一日凡驅脫落。靈光普蔭人天。

出家要勤念佛。念念要生彼國。念到不念而念。彌陀不從他得。

出家要虔禮佛。消盡平生罪業。趙州二十供養。便是者箇法則。

出家要持戒行。戒是佛祖正令。受戒不守毘尼。徒勞喪身失命。

出家要常念經。惟誠報答四恩。信口念出囫字。自成大藏全文。

出家要去聽教。不然開口亂道。胸中半字不留。佛祖開顏領笑。
出家要敬師長。隨力隨時供養。百孝不如一順。不可回頭倔强。
出家要學老誠。第一不可誇能。猖狂硬氣粗疎。神人一見生瞋。
出家要教徒弟。不可隨他遊戲。諄諄教養成人。好作佛門大器。
出家要除懶惰。凡事向前去做。你若避懶偷安。人神那得衞護。
出家要學定力。直把私心盡絕。單單提箇話頭。自然萬緣俱息。
出家要近善人。死心蹋地相親。學些好樣在肚。自然脫俗離塵。
出家要離惡友。一惡般般出醜。王法不怕惡人。惡人披枷帶杻。
出家要輕財物。不可千方百計。一口氣若不來。一文拏他不去。
出家要甘淡泊。自古三常不足。莫嫌淡飯黃虀。古人纓絡炊粥。
出家要斷煩惱。一了千百俱了。終朝煩煩惱惱。驢年那得悟道。
出家要明因果。粒粒施主辛苦。吃了若不修行。做牛做馬還補。
出家要和大眾。慎勿互相爭鬧。聚頭說是說非。空把光陰來送。
出家要吃些虧。又要帶三分獃。心似寒灰枯木。是非從何處來。
出家要常知足。莫管衣衫淡泊。若想他人財物。不顧自己福薄。

出家要顧常住。一針一草勿棄。隨心恣意侵損伽藍與你算計。
出家要趁少年。諸般要去向前。當此膂力强健耕轉祖業田園。
出家要趁得早。遲了修行不了。明朝又有明朝。明朝壽命難保。
出家要口謹默。不可多嘴饒舌。若然惹是招非地獄少你不得。
出家要立主意務使頓明心地。妄為顛倒攀緣。阿鼻誰人可替。
出家要忍人辱忍辱天下和睦。此章佛祖真傳忍辱少罪多福。
出家要遠俗家。俗家人事如麻。杜絕塵緣煩擾自然別有生涯。
出家要斷妄心妄心好事難成。若依妄心行事必有禍患臨身。
出家要達道理切切只盡自己。謙和每讓三分相見人人歡喜。
出家要信佛法三藏一口吞卻。方知源遠流長可接佛祖一脈。

○裴休丞相送子出家警策箴

汝及出家須立志求師學道非容易。燒香換水要慇懃佛殿僧堂勤掃拭。莫閒遊莫喜戲。出入分明說處去。三朝五日不歸家妙法何曾聞一句。敬師兄訓師弟莫在空門諍閒氣。上恭下敬要謙和莫輕他人自逞勢。衣食難非容易何必千般求細膩。清齋薄粥但尋常麤布麻衣隨分

際。榮華止在紫羅袍有道何須黃金貴。解三空明四智要超初果至十地禮觀音持勢至別人睡時你休睡。三更宿盡五更初好向釋迦金殿內。剔明燈換淨水。禮拜如來求智慧。報答爹娘養育恩。天龍入部生懽喜。

偈曰

含悲送子入空門　朝夕應當種善根　身眼莫隨財色染
道心須向歲寒存　看經念佛依師教　苦志明心報四恩
他日忽然成大器　人間天上獨稱尊　又偈曰
江南江北鷓鴣啼　送子忙忙出虎溪
行到水窮山盡處　自然得箇轉身時

○潙山大圓祐禪師警策

夫業繫受身。未免形累。稟父母之遺體。假眾緣而共成。雖乃四大扶持。常相違背。無常老病。不與人期。朝存夕亡。剎那異世。譬如春霜曉露。倏忽即無。岸樹井藤。豈能長久。念念迅速。一剎那間。轉息即是來生。何乃晏然空過。父母不供甘旨。六親固以棄離。不能安國治邦。家業頓捐繼嗣。緬離鄉黨。剃髮稟師。內勤克念之功。外弘不爭之德。迥脫塵世。冀期

出離。何乃纔登戒品。便言我是比丘。檀越所須。吃用常住。不解忖思來
處。謂言法爾合供。吃了聚頭喧喧。但說人間雜話。然則一期趁樂。不知
樂是苦因。曩劫徇塵。未嘗返省。時光淹沒。歲月蹉跎。受用殷繁。施利濃
厚。動經年載。不擬棄離。積聚滋多。保持幻質。導師有敕。戒勗比丘。進道
嚴身。三常不足。人多於此。耽味不修。日往月來。颯然白首。後學未聞旨
趣。應須博問先知。將謂出家貴求衣食。佛先制律。啟創發蒙。軌則威儀。
淨如冰雪。止持作犯。束斂初心。微細條章。革諸猥弊。毘尼法席。曾未叨
陪。了義上乘。豈能甄別。可惜一生空過。後悔難追。教理未嘗措懷。玄道
無因契悟。及至年高臘長。空腹高心。不肯親附良朋。惟知倨傲。未諳法
律。戢斂全無。或大語高聲。出言無度。不敬上中下座。婆羅門聚會無殊。
椀鉢作聲。食畢先起。去就乖角。僧體全無。起坐忪諸。動他心念。不存些
些軌則。小小威儀。將何束斂後昆。新學無因倣傚。纔相覺察。便言我是
山僧。未聞佛教行持。一向情存麤糙。如斯之見。蓋爲初心慵惰。饕餮因
循。荏苒人間。遂成疎野。不覺龍鍾老朽。觸事面牆。後學咨詢。無言接引。
縱有談說。不涉典章。或被輕言。便責後生無禮。瞋心忿起。言語駭人。一

朝臥疾在牀。眾苦縈纏。逼迫曉夕思忖。心裏恫惶。前路茫茫。未知何往。從茲始知悔過。臨渴掘井奚為。自恨蚤不預修。年晚多諸過咎。臨行揮霍。怕怖慞惶。縠穿雀飛。識心隨業。如人負債。强者先牽。心緒多端。重處偏墜。無常殺鬼。念念不停。命不可延。時不可待。人天三有。應未免之。如是受身。非論劫數。感傷歎訝。哀哉切心。豈可緘言。遞相警策。所恨同生像季。去聖時遙。佛法生疎。人多懈怠。略伸管見。以曉後來。若不斂矜。誠難輪追。夫出家者。發足超方。心形異俗。紹隆聖種。震懾魔軍。用報四恩。拔濟三有。若不如此。濫廁僧倫。言行荒疎。虛霑信施。昔年行處。寸步不移。恍惚一生。將何憑恃。況乃堂堂僧相。容貌可觀。皆是宿植善根。感斯異報。便擬端然拱手。不貴寸陰。事業不勤。功果無因克就。豈可一生空過。抑亦來業無裨。辭親決志披緇。意欲等超何所。曉夕思忖。豈可遷延過時。心期佛法棟梁。用作後來龜鏡。常以如此。未能少分相應。出言須涉於典章。談論乃傍於稽古。形儀挺特。意氣高閑。遠行要假良朋。數數清於耳目。住止必須擇伴。時時聞於未聞。故云。生我者父母。成我者朋友。親附善者。如霧露中行。雖不濕衣。時時有潤。狎習惡者。長惡知見。曉

夕造惡。卽日交報。歿後沉淪。一失人身。萬劫不復。忠言逆耳。豈不銘心者哉。便能澡心育德。晦跡韜名。蘊素精神。喧囂止絕。若欲參禪學道。頓超方便之門。心契玄津。研幾精要。抉擇深奧。啟悟眞源。博問先知。親近善友。此宗難得其妙。切須仔細用心。可中頓悟正因。便是出塵階漸。此則破三界二十五有。內外諸法。盡知不實。從心變起。悉是假名。不用將心湊泊。但情不附物。物豈礙人。任他法性周流。莫斷莫續。聞聲見色。蓋是尋常。遮邊那邊。應用不闕。如斯行止。實不枉披法服。亦乃酬報四恩拔濟三有。生生若能不退。佛階決定可期。往來三界之賓。出沒爲他作則。此之一學。最妙最玄。但辦肯心。必不相賺。若有中流之士。未能頓超且於教法。留心溫尋貝葉。精搜義理。傳唱敷揚。接引後來。報佛恩德。時光亦不虛棄。必須以此扶持。住止威儀。便是僧中法器。豈不見倚松之葛。上聳千尋。附託勝因。方能廣益。懇修齋戒。莫謾虧踰。世世生生。殊妙因果。不可等閒過日。兀兀度時。可惜光陰。不求升進。徒消十方信施。亦乃孤負四恩。積累轉深。心塵易壅。觸途成滯。人所輕欺。古云。彼旣丈夫我亦爾。不應自輕而退屈。若不如此。徒在緇門。荏苒一生。殊無所益。伏

望與決烈之志。開特達之懷。舉措看他上流。莫擅隨於庸鄙。今生便須決斷。想料不由別人。息意忘緣。不與諸塵作對。心空境寂。只爲久滯不通。熟覽斯文。時時警策。强作主宰。莫徇人情。業果所牽。誠難逃避。聲和響順。形直影端。因果歷然。豈無憂懼。故經云。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。故知三界刑罰。縈絆殺人。努力勤修。莫空過日。深知過患。方乃相勸行持。願百劫千生。處處同爲法侶。乃爲銘曰。

幻身夢宅。空中物色。 前際無窮。後際寧克。 出此沒彼。升沉疲極。
未免三輪。何時休息。 貪戀世間。陰緣成質。 從生至老。一無所得。
根本無明。因茲被惑。 光陰可惜。刹那不測。 今生空過。來世窒塞。
從迷至迷。皆因六賊。 六道往還。三界匍匐。 早訪明師。親近高德。
決擇身心。去其荊棘。 世自浮虛。衆緣豈逼。 研窮法理。以悟爲則。
心境俱捐。莫記莫憶。 六根怡然。行住寂默。 一心不生。萬法俱息。

○中峯國師訓誨文

凡爲僧者。宜寫置坐隅。朝夕玩省。初出家人。卽令熟讀。毋使遺忘。

旣到出家地位。聽我諄諄訓誨。前生修得爲僧。今生豈能容易。第一要

發道心晨昏切莫貪眠誦經報答四恩禮拜自求福慧每日作務勤勞眞心兼管常住早晚自己工夫心靜事業好記莫道終夜不眠須要更深早起時常日久措磨漸漸明通心地粗衣淡飯隨緣莫學奢華富貴無錢莫去强求有錢不可輕費親俗莫去攀緣朋友莫交財利無事莫過他門飲食莫擇粗細出去幹事竟歸切莫兜三惹四知命守道存心端端安分一處饒伱走盡天邊那有皮寬大樹但要慈善溫柔莫學猖狂硬氣好人可以相親惡人切須迴避客來動問公私待茶陪坐啟對寫字學體學眞誦經要熟要背學得藏在胸中切莫未會先會經行又手當胸趺坐脊梁挺起尋常習慣自然不必裝威作勢既然動靜如斯又要心口相應口不道其非言心不懷其惡意般般老實至誠自然使人尊貴苦行受得在前日後必然次第若享安樂在前後來恐防不濟要做賢達好人依我者般行去要做世諦下流如自隨心任意我先二三十年不會依得此偈硬强不聽好言常常被人說背錯過事業千般至今方得理會若能依得此偈定到龍華三會

○終南山道宣律師賓主序

夫損己利他者盡是僧家之義也害物安身者非爲釋子之理也有賞善罰惡之能斷是非不平之事若是先人後己契諸佛之慈心如或爾死我活乖六和之妙行爲主者倘存仁義感十方納子之雲臻若乃私受人情招千里惡名之遠播爲賓者懷恭執禮有義而到處安身苟取狂圖無義而隨方惹怨今者幸生中國得賴空門脫萬丈之火坑拋千里之羈網如囚出獄似鳥開籠履布金積玉之場住七寶無殃之地天龍恭敬神鬼欽崇非桑蠶而着好衣不耕田而飡美饌何須結怨饕利非禮圖財求蝸角之虛名閉人天之坦路取龜毛之少利穿地獄之深坑積恨結於今生受波吒於後世縱使滿堂金玉韋纏自己危身直饒羅綺盈箱鬭亂子孫業重少求儉用免逼迫於心田知足除貪播馨香於意地或住梵刹或掛雲堂莫論他非但省己過若有才高之士把三藏以研窮志淺之流覽五乘而課誦切莫口行慈善肚裏刀鎗面帶笑容心藏劍戟貧者不恤老者不憐忘慈親鞠養之深恩乖師長提攜之厚德如斯之意退十方檀越之信心執假迷眞惹四海英賢之譏誚是以叮嚀勸諭仔細精專聞之者破我謾之高山覽之者塞昏迷之巨海

皆悉稟信普願回心。只宜來世勝今生。莫遺今生勝來世。奉勸大衆。疾須覺知。大限臨頭悔之莫及。

○高王觀世音經　世傳高王誦之脫難。此訛也。其經鄙俚不成文義。不知譯自何代。以理斷之。即是法華普門品耳。高王仗此脫難。故以爲名。後人不知。別造僞語。稱高王經。因名迷義。俗所不覺。

又觀音香山卷中稱觀音是妙莊王女。出家成道。而號觀音。此訛也。觀音過去古佛。三十二應隨類度生。或現女身耳。不是纔以女身始修成道也。彼妙莊既不標何代國王。又不說何方國土。雖勸導女人。不無小補。而世僧乃有信爲修行妙典者。是以發之。此說從雲棲正訛集錄出

○佛說消災吉祥陀羅尼經

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮。告諸宿曜遊空天衆。九執大天。及二十八宿。十二宮神。一切聖衆。我今說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法。若有國王及諸大臣所居之處。及諸國界。或被五星陵逼。羅睺彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位。或臨帝座於國於家。及分野處。陵逼之時。或退或入。作諸障難者。但於淸淨處置立道

場念此陀羅尼一百八徧或一千徧若一日二日三日乃至七日依法修飾壇場至心受持讀誦一切災難悉皆消滅不能爲害若太白火星入於南斗於國於家及分野處作諸障難者於一忿怒像前畫彼設覩魯形厲聲念此陀羅尼加持其災卽除移於不順王命悖逆人身上受者卽說陀羅尼曰

曩謨三滿哆 母馱喃 阿鉢囉底 賀多舍娑曩喃 怛姪他唵 佉佉 佉呬佉呬 吽吽 入嚩囉入嚩囉鉢囉入嚩囉鉢囉入嚩囉 底瑟姹底瑟姹 瑟致哩瑟致哩 娑發吒娑發吒 扇底迦 室哩曳 娑嚩訶

爾時如來告諸四衆此陀羅尼一切如來同共宣說若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼者能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事若有國王大臣及諸眷屬一切庶民或被五星羅睺計都彗孛妖怪惡星陵逼帝座於國於家及分野處所屬宮宿災難競起或鎭星侵陵或進或退及宿世冤家欲相謀害諸惡橫事口舌厭禱呪詛以爲災難者令諸衆生依法受持一切災難悉皆消滅不能爲害變災爲福皆得吉祥我今說此陀羅尼不可思議功德無比秘密受持勿妄宣傳爾時如來告諸

四眾若有國界不安災難並起請清淨眾如法建立道場安置佛像結界護持香花燈燭隨分供養令諸有情獲福無量其災即除爾時如來說是陀羅尼經已時曼殊室利菩薩摩訶薩及諸聲聞四眾遊空大天及諸星辰一切聖眾咸依佛敕頂禮奉持各還本宮及天龍八部一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

○禮懺延壽誦經延壽　此二說從雲棲崇行錄節出

梁寵法師年二十八遇道人法願謂曰君年滿四十當死無可避處惟有祈誠諸佛懺悔前愆或可冀耳寵引鏡驗之面有黑氣於是鬻衣鉢市香供東抵海鹽光興寺閉門禮懺杜絕人事晝忘食息夜不解衣迄年四十歲暮之夕忽覺兩耳腫痛其夜懺達四鼓聞戶外人言君死業已盡遽開戶寂無所見明晨黑氣已除兩耳生骨居常禮佛百拜為限後有疾不能起猶於牀上依時百過俯仰虔敬年七十有四而卒

梁智藏吳郡人住鍾山開善寺遇相者謂曰法師聰明蓋世惜壽命不長止三十一耳時年二十九於是罷講探經藏得金剛尊經竭誠誦讀禮佛懺悔晝夜不輟至期忽聞空中聲曰汝壽本盡以般若功德力得

倍壽矣。後見前相者，驚異莫測。藏陳其故，始知經力不可思議。贊曰：脩短分也，禮懺誦經而延壽，則宿命之說廢矣。噫，還帶而天相除，渡蟻而貴形現，人力尚可回天，況三寶不思議力耶。獨恨精誠不能如二公耳。鼓篆篇而爲經，交杵碓而成禮，亦何怪乎感應之無由也。

受生經，即金剛經，持誦精誠，無有滅斷，得延壽命，歷有證驗。古今士大夫咸各遵之，第親自不能奉持，或請人代轉，爲自己延壽，爲先靈薦往，遺經之說，亦莫不信耳。」

勸讀遺教經　明 蓮池祩宏撰

世人臨終，爲言以示子孫，謂之遺囑，而子孫執之以作憑據，世守而不變者也。況三界大師四生慈父，說法四十九年，最後之遺囑乎。爲僧者所當朝誦暮習，師授徒傳，終身奉之而不可一日廢忘者，乃等之以童蒙之書，置之閒處，不復論究，豈非如來之逆子，佛法之頑民也哉。」

佛垂般涅槃略說教誡經　亦名佛遺教經　後秦龜茲國三藏沙門鳩摩羅什奉詔譯

釋迦牟尼佛，初轉法輪，度阿若憍陳如，最後說法，度須跋陀羅，所應度

者皆已度訖。於娑羅雙樹間將入涅槃。是時中夜寂然無聲。為諸弟子略說法要。　汝等比丘。於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明。貧人得寶。當知此則是汝大師。若我住世無異此也。持淨戒者。不得販賣貿易安置田宅畜養人民。奴婢畜生。一切種植及諸財寶皆當遠離。如避火坑。不得斬伐草木墾土掘地。合和湯藥占相吉凶。仰觀星宿推步盈虛歷數算計。皆所不應。節身時食清淨自活。不得參預世事通致使命。呪術仙藥結好貴人。親厚媟慢。皆不應作。當自端心正念求度。不得包藏瑕疵顯異惑眾。於四供養知量知足。趣得供事不應畜積。此則略說持戒之相。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉。因依此戒得生諸禪定及滅苦智慧。是故比丘當持淨戒勿令毀缺。若人能持淨戒。是則能有善法。若無淨戒。諸善功德皆不得生。是以當知戒為第一安隱功德之所住處。　汝等比丘已能住戒當制五根。勿令放逸入於五欲。譬如牧牛之人。執杖視之。不令縱逸犯人苗稼。若縱五根。非唯五欲將無涯畔不可制也。亦如惡馬不以轡制。將當牽人墜於坑埳。如被劫害苦止一世。五根賊禍殃及累世。為害甚重。不可不慎。是故智者制而不

隨持之如賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見其磨滅此五根者心為其主是故汝等當好制心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸未足喻也譬如有人手執蜜器動轉輕躁但觀於蜜不見深坑譬如狂象無鉤猿猴得樹騰躍踔躑難可禁制當急挫之無令放逸縱此心者喪人善事制之一處無事不辦是故比丘當勤精進折伏汝心　汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿生增減趣得支身以除饑渴如蜂採華但取其味不損色香比丘亦爾受人供養趣自除惱無得多求壞其善心譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力　汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警寤煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡當以持戒之鉤早摒除之睡蛇既出乃可安眠不出而眠是無慚人也慚恥之服於諸莊嚴最為第一慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚恥勿得暫替若離慚恥則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也　汝

等比丘，若有人來節節支解，當自攝心，無令瞋恨，亦當護口，勿出惡言。若縱恚心，則自妨道，失功德利。忍之為德，持戒苦行所不能及。能行忍者，乃可名為有力大人。若其不能歡喜忍受惡罵之毒，如飲甘露者，不名入道智慧人也。所以者何？瞋恚之害，則破諸善法，壞好名聞，今世後世人不喜見。當知瞋心甚於猛火，常當防護，勿令得入。劫功德賊，無過瞋恚。白衣受欲，非行道人，無法自制，瞋猶可恕。出家行道，無欲之人，而懷瞋恚，甚不可也。譬如清冷雲中，霹靂起火，非所應也。

汝等比丘，當自摩頭，以捨飾好，著壞色衣，執持應器，以乞自活，自見如是。若起憍慢，當疾滅之。增長憍慢，尚非世俗白衣所宜，何況出家入道之人，為解脫故，自降其身而行乞耶。

汝等比丘，諂曲之心與道相違，是故宜應質直其心。當知諂曲但為欺誑，入道之人則無是處。是故汝等宜應端心，以質直為本。

汝等比丘，當知多欲之人，多求利故，苦惱亦多。少欲之人，無求無欲，則無此患。直爾少欲，尚應修習，何況少欲能生諸功德。少欲之人，則無諂曲以求人意，亦復不為諸根所牽。行少欲者，心則坦然，無所憂畏，觸事有餘，常無不足。有少欲者，則有涅槃，是名少欲。

汝等

比丘。若欲脫諸苦惱。當觀知足。知足之法。即是富樂安隱之處。知足之人。雖臥地上。猶爲安樂。不知足者。雖處天堂。亦不稱意。不知足者。雖富而貧。知足之人。雖貧而富。不知足者。常爲五欲所牽。爲知足者之所憐愍。是名知足。

汝等比丘。欲求寂靜無爲安樂。當離憒鬧。獨處閒居。靜處之人。帝釋諸天所共敬重。是故當捨己衆他衆。空閑獨處。思滅苦本。若樂衆者。則受衆惱。譬如大樹。衆鳥集之。則有枯折之患。世間縛著。沒於衆苦。譬如老象溺泥。不能自出。是名遠離。

汝等比丘。若勤精進。則事無難者。是故汝等。當勤精進。譬如小水常流。則能穿石。若行者之心。數數懈廢。譬如鑽火。未熱而息。雖欲得火。火難可得。是名精進。

汝等比丘。求善知識。求善護助。無如不忘念。若有不忘念者。諸煩惱賊。則不能入。是故汝等。常當攝念在心。若失念者。則失諸功德。若念力堅强。雖入五欲賊中。不爲所害。譬如著鎧入陣。則無所畏。是名不忘念。

汝等比丘。若攝心者。心則在定。心在定故。能知世間生滅法相。是故汝等。常當精勤修習諸定。若得定者。心則不散。譬如惜水之家。善治堤塘。行者亦爾。爲智慧水故。善修禪定。令不漏失。是名爲定。

汝等比丘。若有智慧

則無貪著。常自省察。不令有失。是則於我法中。能得解脫。若不爾者。既非道人。又非白衣。無所名也。實智慧者。則是度老病死海堅牢船也。亦是無明黑闇大明燈也。一切病者之良藥也。伐煩惱樹之利斧也。是故汝等。當以聞思修慧而自增益。若人有智慧之照。雖是肉眼。而是明見人也。是名智慧。

汝等比丘。若種種戲論。其心則亂。雖復出家。猶未得脫。是故比丘。當急捨離亂心戲論。若汝欲得寂滅樂者。唯當善滅戲論之患。是名不戲論。

汝等比丘。於諸功德。常當一心。捨諸放逸。如離怨賊。大悲世尊所說利益皆已究竟。汝等但當勤而行之。若於山間。若空澤中。若在樹下。閑處靜室。念所受法。勿令忘失。常當自勉。精進修之。無為空死。後致有悔。我如良醫。知病說藥。服與不服。非醫咎也。又如善導。導人善道。聞之不行。非導過也。

汝等若於苦等四諦有所疑者。可疾問之。毋得懷疑不求決也。爾時世尊如是三唱。人無問者。所以者何。眾無疑故。時阿㝹樓馱觀察眾心。而白佛言。世尊。月可令熱。日可令冷。佛說四諦。不可令異。佛說苦諦實苦。不可令樂。集真是因。更無異因。苦若滅者。即是因滅。因滅故果滅。滅苦之道。實是真道。更無餘道。世尊。是諸

比丘。於四諦中決定無疑。於此衆中若所作未辦者。見佛滅度當有悲感。若有初入法者。聞佛所說。即皆得度。譬如夜見電光。即得見道。若所作已辦。已度苦海者。但作是念。世尊滅度一何疾哉。　阿㝹樓馱雖說此語衆中皆悉了達四聖諦義。世尊欲令此諸大衆皆得堅固。以大悲心復爲衆說。汝等比丘。勿懷悲惱。若我住世一劫。會亦當滅。會而不離終不可得。自利利人法皆具足。若我久住。更無所益。應可度者。若天上人間皆悉已度。其未度者。皆亦已作得度因緣。自今已後。我諸弟子展轉行之。則是如來法身常在而不滅也。是故當知。世皆無常。會必有離。勿懷憂惱。世相如是。當勤精進早求解脫。以智慧明滅諸癡闇。世實危脆。無牢强者。我今得滅。如除惡病。此是應捨罪惡之物。假名爲身。沒在老病生死大海。何有智者得除滅之。如殺怨賊而不歡喜。汝等比丘。常當一心勤求出道。一切世間動不動法。皆是敗壞不安之相。汝等且止。勿得復語。時將欲過。我欲滅度。是我最後之所教誨。　佛垂般涅槃略說教誡經終。

佛教西來玄化應運略錄　宋正議大夫安國軍節度使開國侯程輝

編

准五分律說釋迦牟尼佛生中印土迦維羅城刹帝利家父名白淨飯王母號摩耶右脇而生紫磨金色不紹王位十九踰城至雪山中六年苦行日食麻麥又至象頭山學不用處定三年知非遂捨又至鬱頭藍學非想定三年知非亦捨即以無心意而受行悉摧伏諸外道世尊時年三十於十二月八日明星出時成等正覺於鹿野苑中度憍陳如等五人爲教與之始也又准周書異記說周昭王二十四年甲寅歲四月八日有光來照殿前王問太史蘇由對曰西方當有大聖人生後一千年教流此土至後漢孝明帝永平七年正月十五日帝夜夢金人身長丈六赫奕如日來詣殿前曰聲教流傳此土帝旦集羣臣令占所夢時通人傅毅對曰臣覽周書異記云西方有大聖人出世滅後千載當有聲教流傳此土陛下所夢將必是乎帝遂遣王遵等一十八人西訪佛法至月氏國遇摩騰竺法蘭二菩薩將白氎上畫釋迦像及四十二章經一卷載以白馬同回洛陽時永平十年丁卯十二月三十日也因以騰蘭譯經之所名白馬寺至十四年摧伏異道二菩薩踊身虛空而說

偈曰。狐非師子類。燈非日月明。池無巨海納。邱無嵩岳榮。

法雲垂世界　法雨潤羣萌　顯通希有事　處處化羣生

四十二章經遺教經　明　蓮池袾宏撰

漢明帝夜夢金人。遣使天竺得佛經四十二章。此聖教東流入震旦之始也。今以其言近僧不誦持法師不陞座爲人講演。夫此經言不專近有遠者。有言近而旨遠者。人自不察也。又遺教經乃如來入滅最後之要語。喻人世所謂遺囑也。子孫昧祖宗創始之來源。是忘本也。子孫背父母臨沒之遺囑。是不孝也。爲僧者。胡弗思也。愚按二經實末法救病之良藥。不可忽。不可忽。

○四十二章經題辭　明　德清撰

此經乃吾佛世尊初成正覺所轉根本法輪也。其旨以一心爲宗故曰識心達本號爲沙門以斷欲出塵爲用故曰離欲寂靜最爲第一。又曰愛欲斷者。如四支斷。以酪爲教相。以醍醐出於乳酪。而無上佛果皆本於眞妄一心也。良由心爲法界之本。欲爲衆苦之源。今將得樂離苦。故以斷欲爲先。世出世間修行之要無外乎此。故爲根本法輪也。有子曰。

孝弟也者。其爲仁之本歟。且順親爲孝。敬長爲弟。吾佛亦曰孝名爲戒。孝順三寶父母師僧。孝順至道之法。豈非以隨順覺性而爲復性之本耶。嗟乎。一切衆生皆以婬欲而正性命。顛瞑於此。其來久矣。然性與欲。若微塵泥團耳。苟非雄猛丈夫以金剛心而割斷之。何以出大苦得至樂乎。孔子曰。人有慾焉得剛。不剛則於此法門猶望洋也。是以吾佛出世最初說此離欲法門。是猶痛處劄錐耳。故經中以此再三叮嚀致意焉。凡學佛道有志於究明此心者。捨此而言行。是猶却步而求前也。

佛說四十二章經　　後漢中天竺沙門迦葉摩騰共竺法蘭譯

爾時世尊旣成道已。作是思惟。離欲寂靜。是最爲勝。住大禪定。降諸魔道。當轉法輪度脫衆生。於鹿野苑中。轉四諦法輪。度憍陳如等五人而證道果。　復有比丘所說諸疑。求佛進止。世尊教敕。一一開悟。合掌敬諾而順尊敕。　爾時世尊爲說眞經四十二章。佛言。辭親出家。識心達本。解無爲法。名曰沙門。常行二百五十戒。進止清淨。爲四眞道行。成阿羅漢。阿羅漢者。能飛行變化。曠劫壽命。住動天地。次爲阿那含。阿那含者。壽終靈神上十九天。證阿羅漢。次爲斯陀含。斯陀含者。一上一還。卽

得阿羅漢次爲須陀洹須陀洹者七死七生便證阿羅漢愛欲斷者如四肢斷不復用之。

佛言出家沙門者斷欲去愛識自心源達佛深理悟無爲法內無所得外無所求心不繫道亦不結業無念無作非修非證不歷諸位而自崇最名之爲道。

佛言剃除鬚髮而爲沙門受道法者去世資財乞求取足日中一食樹下一宿愼勿再矣使人愚蔽者愛與欲也。

佛言衆生以十事爲善亦以十事爲惡何等爲十身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡口妄言綺語意三者嫉恚癡如是十事不順聖道名十惡行是惡若止名十善行耳。

佛言人有衆過而不自悔頓息其心罪來赴身如水歸海漸成深廣若人有過自解知非改惡行善罪自消滅如病得汗漸有痊損耳。

佛言惡人聞善故來擾亂者汝自禁息當無瞋責彼來惡者而自惡之福德之氣常自在此也。

佛言有人聞吾守道行大仁慈故致罵佛佛默不對罵止問曰子以禮從人其人不納禮歸子乎對曰歸矣佛言今子罵我我亦不納子自持禍歸子身矣猶響應聲影之隨形終無免離愼勿爲惡。

佛言惡人害賢者猶仰天而唾唾不污天還從己墮逆風揚塵塵不至彼還坌己身

賢不可毀，禍必滅己。

佛言：博聞愛道，道必難會；守志奉道，其道甚大。

佛言：覩人施道，助之歡喜，得福甚大。沙門問曰：此福盡乎。佛言：譬如一炬之火，數千百人各以炬來分取，火去熟食除冥，此炬如故，福亦如之。

佛言：飯凡人百，不如飯一善人；飯善人千，不如飯一持五戒者；飯持五戒者萬，不如飯一須陀洹；飯百萬須陀洹，不如飯一斯陀含；飯千萬斯陀含，不如飯一阿那含；飯一億阿那含，不如飯一阿羅漢；飯十億阿羅漢，不如飯一辟支佛；飯百億辟支佛，不如飯一三世諸佛；飯千億三世諸佛，不如飯一無念無住無修無證之者。

佛言：凡人事天地鬼神，不如孝其二親，二親最神也。

佛言：人有二十難：貧窮布施難，豪貴學道難，棄命必死難，得覩佛經難，生值佛世難，忍色離欲難，見好不求難，有勢不臨難，被辱不瞋難，觸事無心難，廣學博究難，不輕未學難，除滅我慢難，心行平等難，不說是非難，會善知識難，見性學道難，隨化度人難，對境不動難，善解方便難。

沙門問佛：以何因緣得知宿命，會其至道。佛言：淨心守志，可會至道；譬如磨鏡，垢去明存；斷欲無求，當得宿命。

沙門問佛：何者為善，何者最大。佛言：行道守真者善，志與道合者

大。沙門問佛。何者多力。何者最明。佛言。忍辱多力。不懷惡故。兼加安健。忍者無惡。必為人尊。心垢滅盡。淨無瑕穢。是為最明。未有天地。逮於今日。十方所有。無有不見。無有不知。無有不聞。得一切智。可謂明矣。

佛言。人懷愛欲。不見道者。譬如澄水。致手攪之。眾人共臨。無有覩其影者。人以愛欲交錯。心中濁興。故不見道。汝等沙門。當捨愛欲。愛欲垢盡。道可見矣。

佛言。夫見道者。譬如持炬入冥室中。其冥即滅。而明獨存。學道見諦。無明即滅。而明常存矣。

佛言。吾法念無念。念行無行行。言無言言。修無修修。會者近爾。迷者遠乎。言語道斷。非物所拘。差之毫釐。失之須臾。

佛言。觀天地。念非常。觀世界。念非常。觀靈覺即菩提。如是知識。得道疾矣。

佛言。當念身中四大。各自有名。都無我者。我既都無。其如幻耳。

佛言。人隨情欲。求於聲名。聲名顯著。身已故矣。貪世名常而不學道。枉功勞形。譬如燒香。雖人聞香。香之燼矣。危身之火。而在其後。

佛言。財色於人。人之不捨。譬如刀刃有蜜。不足一餐之美。小兒舐之。則有割舌之患。

佛言。人繫於妻子舍宅。甚於牢獄。牢獄有散失之期。妻子無遠離之念。情愛於色。豈憚驅馳。雖有虎口之患。心存甘伏。投

泥自溺。故曰凡夫透得此門。出塵羅漢。　佛言。愛欲莫甚於色。色之為欲。其大無外。賴有一矣。若使二同。普天之人。無能為道者矣。　佛言。愛欲之人。猶如執炬逆風而行。必有燒手之患。天神獻玉女於佛。欲壞佛意。佛言。革囊眾穢。爾來何為。去。吾不用。天神愈敬。因問道意。佛為解說。即得須陀洹果。　佛言。夫為道者。猶木在水。尋流而行。不觸兩岸。不為人取。不為鬼神所遮。不為洄流所住。亦不腐敗。吾保此木。決定入海。學道之人。不為情欲所惑。不為眾邪所嬈。精進無為。吾保此人。必得道矣。　佛言。慎勿信汝意。汝意不可信。慎勿與色會。色會即禍生。得阿羅漢已。乃可信汝意。　佛言。慎勿視女色。亦莫共言語。若與語者。正心思念。我為沙門。處於濁世。當如蓮花。不為泥污。想其老者如母。長者如姊。少者如妹。稚者如子。應當諦觀彼身何有。惟露穢惡。盛諸不淨。生度脫心。息滅惡念。　佛言。夫為道者。如被乾草。火來須避。道人見欲。必當遠之。　佛言。有人患婬不止。欲自除陰。佛謂之曰。若斷其陰。不如斷心。心如功曹。功曹若止。從者都息。邪心不止。斷陰何益。佛為說偈。欲生於汝意。意以思想生。二心各寂靜。非色亦非行。佛言。此偈是迦葉佛說。　佛言

人從愛欲生憂。從憂生怖。若離於愛。何憂何怖。

佛言。夫爲道者。譬如一人與萬人戰。掛鎧出門。意或怯弱。或半路而退。或格鬪而死。意若無懼。或得勝而還。沙門學道。應當堅持其心。精進勇銳。不畏前境。破滅衆魔。而得道果。

沙門夜誦迦葉佛遺教經。其聲悲緊。思悔欲退。佛問之曰。汝昔在家。曾爲何業。對曰。愛彈琴。佛言。絃緩如何。對曰。不鳴矣。絃急如何。對曰。聲絶矣。急緩得中如何。對曰。諸音普調。佛言。沙門學道亦然。心若調適。道可得矣。於道若暴。暴卽身疲。其身若疲。意卽生惱。意若生惱。行卽退矣。其行既退。罪必加矣。但清淨安樂。道不失矣。

佛言。如人鍛鐵。去滓成器。器卽精好。學道之人。去心垢染。行卽淸淨矣。

佛言。人離惡道。得爲人難。既得爲人。去女卽男難。既得爲男。六根完具難。六根既具。生中國難。既生中國。値佛世難。既値佛世。遇道者難。既得遇道。興信心難。既興信心。發菩提心難。既發菩提心。無修無證難。

佛言。佛子離吾數千里。憶念吾戒。必得道果。在吾左右。雖常見吾。不順吾戒。終不得道。

佛問沙門。人命在幾間。對曰。數日間。佛言。子未知道。復問一沙門。人命在幾間。對曰。飯食間。佛言。子未知道。復問一沙門。人命在幾間。

對曰呼吸間。佛言善哉子知道矣。佛言學佛道者佛所言說皆應信順。譬如食蜜中邊皆甜。吾經亦爾。佛言沙門行道無如磨牛。身雖行道。心道不行。心道若行。何用行道。佛言夫爲道者如牛負重行深泥中。疲極不敢左右顧視。出離淤泥乃可蘇息。沙門當觀情欲甚於淤泥。直心念道可免苦矣。佛言吾視王侯之位如過隙塵。視金玉之寶如瓦礫。視紈素之服如敝帛。視大千界如一訶子。視阿耨池水如塗足油。視方便門如化寶聚。視無上乘如夢金帛。視佛道如眼前華。視禪定如須彌柱。視涅槃如晝夕寤。視倒正如六龍舞。視平等如一眞地。視興化如四時木。諸大比丘聞佛所說歡喜奉行。佛說四十二章經終

釋八大人覺經　明 眞可撰

夫覺與不覺如拳手卷舒耳。聖人知其如此。所以卽衆生日用不知之知。開爲八覺。覺則如拳復手。手復則提挈四生。搬運三世。束太虛如芥子。撚大地爲微塵。舉無不成。用無不驗。皆十指之力也。若手作拳。則十指屈而不能信矣。信既不能。安得有如上之用哉。故拳譬不覺。手譬了覺。以此觀之。諸佛不覺則不異衆生。衆生忽覺則不異諸佛。如屈指則

人從愛欲生憂。從憂生怖。若離於愛。何憂何怖。　佛言。夫爲道者。譬如一人與萬人戰。掛鎧出門。意或怯弱。或半路而退。或格鬭而死。意若無懼。或得勝而還。沙門學道。應當堅持其心。精進勇銳。不畏前境。破滅衆魔。而得道果。　沙門夜誦迦葉佛遺教經。其聲悲緊。思悔欲退。佛問之曰。汝昔在家。曾爲何業。對曰。愛彈琴。佛言。絃緩如何。對曰。不鳴矣。絃急如何。對曰。聲絶矣。急緩得中如何。對曰。諸音普調。佛言。沙門學道亦然。心若調適。道可得矣。於道若暴。暴卽身疲。其身若疲。意卽生惱。意若生惱。行卽退矣。其行旣退。罪必加矣。但清淨安樂。道不失矣。　佛言。如人鍛鐵。去滓成器。器卽精好。學道之人。去心垢染。行卽清淨矣。　佛言。人離惡道。得爲人難。旣得爲人。去女卽男難。旣得爲男。六根完具難。六根旣具。生中國難。旣生中國。值佛世難。旣值佛世。遇道者難。旣得遇道。興信心難。旣興信心。發菩提心難。旣發菩提心。無修無證難。　佛言。佛子離吾數千里。憶念吾戒。必得道果。在吾左右。雖常見吾。不順吾戒。終不得道。　佛問沙門。人命在幾間。對曰。數日間。佛言。子未知道。復問一沙門。人命在幾間。對曰。飯食間。佛言。子未知道。復問一沙門。人命在幾間

對曰呼吸間佛言善哉子知道矣 佛言學佛道者佛所言說皆應信順譬如食蜜中邊皆甜吾經亦爾 佛言沙門行道無如磨牛身雖行道心道不行心道若行何用行道 佛言夫爲道者如牛負重行深泥中疲極不敢左右顧視出離淤泥乃可蘇息沙門當觀情欲甚於淤泥直心念道可免苦矣 佛言吾視王侯之位如過隙塵視金玉之寶如瓦礫視紈素之服如敝帛視大千界如一訶子視阿耨池水如塗足油視方便門如化寶聚視無上乘如夢金帛視佛道如眼前華視禪定如須彌柱視涅槃如晝夕寤視倒正如六龍舞視平等如一眞地視興化如四時木諸大比丘聞佛所說歡喜奉行 佛說四十二章經終

釋八大人覺經

明 眞可撰

夫覺與不覺如拳手卷舒耳聖人知其如此所以卽衆生日用不知之知開爲八覺覺則如拳復手手復則提挈四生搬運三世束太虛如芥子撚大地爲微塵舉無不成用無不驗皆十指之力也若手作拳則十指屈而不能信矣信既不能安得有如上之用哉故拳譬不覺手譬了覺以此觀之諸佛不覺則不異衆生衆生忽覺則不異諸佛如屈指則

拳信指則手。而信之與屈。屈之與信。機在心而不在拳手也。然拳手可見而心不可見。唯聖人因可見而見不可見。故能以不可見役可見者。所以可見者爲聖人之利。而不爲聖人之害也。而衆人以可見者爲我有。則不可見者愈遠而愈疎矣。故曰性相近也。習相遠也。如一旦悟可見者卽不可見者。則日用不知之知。不惟開而爲八覺。卽千萬覺可開也。此不知之知。在諸佛則名八萬四千三昧。此八萬四千三昧。在衆生則名八萬四千煩惱。嗟呼。煩惱與三昧。果有常耶。果無常耶。有常則衆生終難得佛。無常則諸佛亦可以爲衆生。如諸佛還作衆生。則衆生又何必求得佛哉。凡誦持此經者。果知我現前日用不知之知。如來爲我開爲八覺。我因八覺而悟廓之。則八萬四千之覺。在我日用。不在諸佛言說也。故曰拳手可見而心不可見。則不可見者。果可以數量盡哉。

八大人覺經　　後漢沙門安世高譯

爲佛弟子。常於晝夜。至心誦念八大人覺。　第一覺悟。世間無常。國土危脆。四大苦空。五陰無我。生滅變異。虛僞無主。心是惡源。形爲罪藪。如是觀察。漸離生死。　第二覺知。多欲爲苦。生死疲勞。從貪欲起。少欲無

爲身心自在。第三覺知心無厭足。惟得多求。增長罪惡。菩薩不爾。常念知足。安貧守道。惟慧是業。第四覺知懈怠墜落。常行精進。破煩惱惡。摧伏四魔。出陰界獄。第五覺悟愚癡生死。菩薩常念廣學多聞。增長智慧。成就辯才。教化一切。悉以大樂。第六覺知貧苦多怨。橫結惡緣。菩薩布施。等念怨親。不念舊惡。不憎惡人。第七覺悟五欲過患。雖爲俗人。不染世樂。常念三衣瓦鉢法器。志願出家。守道清白。梵行高遠。慈悲一切。第八覺知生死熾然。苦惱無量。發大乘心。普濟一切。願代衆生受無量苦。令諸衆生。畢竟大樂。如此八事。乃是諸佛菩薩大人之所覺悟。精進行道。慈悲修慧。乘法身船。至涅槃岸。復還生死。度脫衆生。以前八事。開導一切。令諸衆生。覺生死苦。捨離五欲。修心聖道。若佛弟子。誦此八事。於念念中。滅無量罪。進趣菩提。速登正覺。永斷生死。常住快樂。

八大人覺經終

十宗略說

律宗 一名南山宗 有另立頭陀行者。此宗所攝。

佛住世時。以佛爲師。佛滅度後。以戒爲師。戒有大小乘之別。大乘則宗梵網戒本等。小乘則宗十誦四分等。大則七衆同遵。小則專制出家。以

出家爲住世僧伽。非嚴淨毗尼無以起人天皈敬也。唐道宣律師盛宏此宗。著述甚富。時人稱爲南山宗。近代寶華山三昧律師專以此法軌範僧徒。師資相傳。代有聞人。夫戒定慧三學。次第相須。未有不持戒而能驟得定慧者。而學者往往置之。何也。蓋律學檢束身心。持之者違背凡情。隨順聖道。不持者違背聖道。隨順凡情。安見其脫生死關。斷輪迴路耶。楞嚴經中優波離尊者云。我以執身。身得自在。次第執心。心得通達。然後身心一切通利。斯爲第一。後之學者。其以是爲法焉可耳。

俱舍宗 一名有宗

世親菩薩造俱舍論。在聲聞對法藏內。最爲精妙。專宏有宗。源出毗婆沙論。陳眞諦三藏譯出。并作疏釋之。佚失不傳。唐玄奘法師重譯三十卷。門人普光作記。法寶作疏。大爲闡揚。當時傳習有專門名家者。遂立爲一宗焉。後來通方大士。莫不詳覽。及至今日。則無人問津矣。竊以大小二乘。不可偏廢。如此妙典。豈可終祕瑯函耶。有志之士。其亦措心焉可耳。

成實宗

成實論譯於姚秦羅什三藏其中具明二空立二種觀（謂空觀無我觀）有二十七賢聖以攝階位於小乘中尤為優長六朝名德專習者眾別為一宗至唐而漸衰後世則無聞焉夫古人崇尚之典必有可觀好學英賢試取而閱之亦知一家門徑也

三論宗（一名性空宗）

中論百論十二門論是為三論破外道小乘以無所得而為究竟正合般若真空之旨故亦名為性空宗文殊師利實為初祖馬鳴龍樹清辨等菩薩繼之鳩摩羅什至秦盛宏此道一時學者宗之生肇融叡並肩相承生公門下曇濟大師展轉傳持以至唐之吉藏專以此宗提振學徒三論之旨於斯為盛天台亦提中論其教廣行於世而習三論者鮮矣吉藏有疏若干卷今從日本傳來或者此宗其再興乎

天台宗（一名法華宗）

陳隋間智者大師居天台山後人因以山名宗稱為山家蓋自北齊慧文禪師悟龍樹之旨以授南嶽慧思思傳之智者而其道大顯以五時八教判釋東流一代聖教罄無不盡正宗法華旁及餘經建立三止三

觀。六卽十乘等法。爲後學津梁。其著述有三大五小等部。展轉演暢。不可具述。智者大師親證法華三昧。見靈山一會儼然未散。其說法之妙從旋陀羅尼流出。無有窮盡。人問其位居何等。乃曰圓五品耳。臨捨壽時。念佛生西。可見佛力超勝。非思議所及。云登五品。已不能測其權實而猶以西方爲歸。世之我慢貢高。不學無術者。其亦稍知愧乎。

賢首宗 一名華嚴宗

華嚴爲經中之王。祕於龍宮。龍樹菩薩乘神通力。誦出略本。流傳人間。有唐杜順和尚者。文殊師利化身也。依經立觀。是爲初祖。繼其道者。雲華智儼賢首法藏。以至淸涼澄觀。而綱目備舉。於是四法界。十玄門。六相五敎。經緯於疏鈔之海。而華嚴奧義。如日麗中天。有目共覩矣。後之學者。欲入此不思議法界。於諸祖撰述。宜盡心焉。

慈恩宗 一名法相宗。奘師雖生兜率。不別立宗。其徒著述。仍以極樂爲勝也。

天竺有性相二宗。性宗卽是前之三論。相宗則從楞伽深密密嚴等經流出。有瑜伽顯揚諸論。而其文約義豐。莫妙於成唯識論也。以彌勒爲初祖。無著天親護法等菩薩。相繼宏揚。唐之玄奘。至中印度。就學於戒

賢論師精通其法歸國譯傳是為慈恩宗窺基慧沼智周次第相承論疏流傳日本今始取回宋以後提唱者漸希至明季而大振著述甚富皆有可觀此宗以五位百法攝一切教門立三支比量摧邪顯正遠離依他及徧計執證入圓成實性誠末法救弊之良藥也參禪習教之士苟研究此道而有得焉自不至顢頇佛性儱侗眞如為法門之大幸矣

禪宗 一名心宗

禪宗者實非外道二乘四禪四空九次第定及五度之禪迺佛圓極心宗最上乘第一義禪矣禪也者淨智妙圓體自空寂非智所知非識所識不依經法所詮不依修證所得超越聖凡格量遠離思惟分別言語道斷心行處滅弗歷階級不假功勛弗涉名相不立文字直指心原頓令悟入所謂教外別傳者也昔日世尊在靈山會上拈花普示大眾在會人天悉皆茫然唯金色頭陀破顏微笑世尊曰吾有正法眼藏涅槃妙心實相無相之旨今付囑汝汝當護持金色頭陀者摩訶迦葉也為禪宗第一祖二十八傳而至菩提達摩為東土初祖摩傳惠可可傳僧璨璨傳道信信傳弘忍五代純一未分支派忍下分南頓北漸二支大

鑑惠能禪師弘揚頓宗。大通神秀禪師宣演漸宗。漸宗行於北地。不久消息。頓宗盛行於南地。次及於北。後有五家之別。所云五家者。臨濟。潙仰。雲門。法眼。曹洞也。今略示分派次第。六祖下出二流。一爲南嶽懷讓。一爲青原行思。讓傳馬祖道一。一下分二派。一爲天王道悟。一爲百丈懷海。海下又分二派。一爲黃檗希運。一爲潙山靈祐。希運之弟子曰臨濟義玄。是臨濟宗之開祖。靈祐之弟子曰仰山惠寂。承此二師之風者。是名潙仰宗。而天王道悟一流。後有龍潭宗信。德山宣鑑。雪峯義存。次第相承。至雲門文偃。是爲雲門宗。義存之弟子玄沙師備。備傳地藏桂琛。琛傳法眼文益。是爲法眼宗。而行思出石頭希遷。遷出藥山惟儼。儼出雲岩曇晟。晟出洞山良价。价之法子。雲居道膺。曹山本寂。是爲曹洞宗。茲禪宗以直指本心。不立文字。爲極致。以見性成佛爲主要。不同餘宗。凝滯區區名言義句。而爲極則也。

密宗 一名眞言宗

如來滅後七百年時。龍猛菩薩開南天竺鐵塔。遇金剛薩埵。受職灌頂祕密法門。方傳於世。金剛薩埵。親承大日如來。即毗盧遮那佛也。龍猛

授之龍智唐初善無畏三藏東來是爲此方初祖又有金剛智不空及一行惠果皆係金剛阿闍黎大闡密教此宗以毗盧遮那成佛經金剛頂經等爲依立十住心統攝諸教建立曼荼羅三密相應即凡成聖其不思議力用惟佛能知非因位所能測度至於祈雨治病等法其小焉者耳然此法門非從金剛阿闍黎傳受不得入壇行道此方久已失傳惠果之道行於日本至今不絕西藏喇嘛亦崇密乘今時學者但持誦準提大悲等呪至心誠懇亦得密益欲知其中奧妙須閱大日經疏釋及顯密圓通大藏祕要等便悉

淨土宗 一名蓮宗 有立般舟行者此宗所攝

以果地覺爲因地心此念佛往生一門爲圓頓教中之捷徑也四生六道蒙佛接引與上位菩薩同登不退非佛口親宣誰能信之既信他力復盡自力古德所謂萬修萬人去矣華嚴經末普賢以十大願王導歸極樂故淨土宗應以普賢爲初祖也厥後馬鳴大士造起信論亦以極樂爲歸龍樹菩薩作十住智度等論指歸淨土者不一而足東土則以遠公爲初祖其曇鸞道綽善導三師次第相承宋之永明明之蓮池其

尤著者也。以念佛明心地。與他宗無異。以念佛生淨土。惟此宗獨別。後人喜提唯心淨土。自性彌陀之說。撥置西方彌陀。以謂心外取法。欲玄妙而反淺陋矣。豈知心外無境。境外無心。應現無方。自他不二。現娑婆而顛倒輪迴汩沒於四生六道之中。現極樂而清涼自在解脫於三賢十聖之表。彼修唯心淨土者。直須證法性身。方能住法性土。非入正定聚登初住位不可。其或未然。仍不免隔陰之迷。隨業輪轉耳。此宗以觀想持名兼修為上。否則專主持名。但須信願切至。亦得往生也。

出世三學。以持戒為本。故首標律宗。佛轉法輪。先度聲聞。故次之以小乘二宗。東土學者。羅什之徒。首稱興盛。故次以三論宗。建立教觀天台方備。賢首闡華嚴。慈恩宏法相。傳習至今。稱為教下三家。拈花一脈。教外別傳。灌頂一宗。金剛密授。故列於三家之後。以上各宗。專修一門。皆能證道。但根有利鈍。學有淺深。其未出生死者。亟須念佛生西。以防退墮。即已登不退者。正好面覲彌陀。親承法印。故以淨土終焉。

○六祖大師法寶壇經

時祖師見廣韶洎四方士庶駢集山中聽法於是陞座告眾曰來諸善知識此事須從自性中起於一切時念念自淨其心自修自行見自己法身見自心佛自度自戒始得本不假到此既從遠來一會於此皆共有緣今可各各胡跪先為傳自性五分法身香次授無相懺悔眾胡跪師曰一戒香卽自心中無非無惡無嫉妒無貪瞋無劫害名戒香二定香卽覩諸善惡境相自心不亂名定香三慧香自心無礙常以智慧觀照自性不造諸惡雖修眾善心不執著敬上念下矜恤孤貧名慧香四解脫香卽自心無所攀緣不思善不思惡自在無礙名解脫香五解脫知見香自心既無所攀緣善惡不可沉空守寂卽須廣學多聞識自本心達諸佛理和光接物無我無人直至菩提眞性不易名解脫知見香善知識此香各自內熏莫向外覓今與汝等授無相懺悔滅三世罪令得三業清淨善知識各隨我語一時道弟子等從前念今念及後念念念不被愚迷染從前所有惡業愚迷等罪悉皆懺悔願一時消滅永不復起弟子等從前念今念及後念念念不被憍誑染從前所有惡業憍

誑等罪悉皆懺悔願一時消滅永不復起弟子等從前念今念及後念念念不被嫉妬染從前所有惡業嫉妬等罪悉皆懺悔願一時消滅永不復起善知識已上是爲無相懺悔云何名懺云何名悔懺者懺其前愆從前所有惡業愚迷憍誑嫉妬等罪悉皆盡懺永不復起是名爲懺悔者悔其後過從今已後所有惡業愚迷憍誑嫉妬等罪今已覺悟悉皆永斷更不復作是名爲悔故稱懺悔凡夫愚迷只知懺其前愆不知悔其後過以不悔故前愆不滅後過又生前愆既不滅後過復又生何名懺悔善知識既懺悔已與善知識發四弘誓願各須用心正聽自心衆生無邊誓願度自心煩惱無邊誓願斷自性法門無盡誓願學自性無上佛道誓願成善知識大家豈不道衆生無邊誓願度恁麼道且不是慧能度善知識心中衆生所以邪迷心誑妄心不善心嫉妬心惡毒心如是等心盡是衆生各須自性自度是名眞度何名自性自度即自心中邪見煩惱愚癡衆生將正見度既有正見使般若智打破愚癡迷妄衆生各各自度邪來正度迷來悟度愚來智度惡來善度如是度者名爲眞度又煩惱無邊誓願斷將自性般若智除卻虛妄思想心是也

又法門無盡誓願學。須自見性常行正法是名眞學。又無上佛道誓願成。既常能下心。行於眞正。離迷離覺常生般若。除眞除妄。卽見佛性。卽言下佛道成。常念修行是願力法。善知識。今發四弘願了。更與善知識授無相三歸依戒。善知識。歸依覺兩足尊。歸依正離欲尊。歸依淨衆中尊。從今日去稱覺爲師。終不歸依邪魔外道。以自性三寶常自證明。勸善知識歸依自性三寶。佛者覺也。法者正也。僧者淨也。自心歸依覺。邪迷不生。少欲知足。能離財色。名兩足尊。自心歸依正。念念無邪見。以無邪見故。卽無人我貢高貪愛執著。名離欲尊。自心歸依淨。一切塵勞愛欲境界自性皆不染著。名衆中尊。若修此行。是自歸依。凡夫不會。從日至夜受三歸戒。若言歸依佛。佛在何處。若不見佛。憑何所歸。言卻成妄。善知識。各自觀察。莫錯用心。經文分明言自歸依佛。不言歸依他佛。自佛不歸。無所依處。今既自悟。各須歸依自心三寶。內調心性。外敬他人。是自歸依也。善知識。既歸依自三寶竟。各各志心。吾與說一體三身自性佛。令汝等見三身了然。自悟自性。總隨我道。於自色身歸依清淨法身佛。於自色身歸依圓滿報身佛。於自色身歸依千百億化身佛。善知

識色身是舍宅不可言歸向者三身佛在自性中世人總有爲自心迷不見內性外覓三身如來不見自身中有三身佛汝等聽說令汝等於自身中見自性有三身佛此三身佛從自性生不從外得何名清淨法身佛世人性本清淨萬法從自性生思量一切惡事卽生惡行思量一切善事卽生善行如是諸法在自性中如天常清日月常明爲浮雲蓋覆上明下暗忽遇風吹雲散上下俱明萬象皆現世人性常浮游如彼天雲善知識智如日慧如月智慧常明於外著境被妄念浮雲蓋覆自性不得明朗若遇善知識聞眞正法自除迷妄內外明徹於自性中萬法皆現見性之人亦復如是此名清淨法身佛善知識自心歸依自性是歸依眞佛自歸依者除卻自性中不善心嫉妬心諂曲心吾我心誑妄心輕人心慢他心邪見心貢高心及一切時中不善之行常自見己過不說他人好惡是自歸依常須下心普行恭敬卽是見性通達更無滯礙是自歸依何名圓滿報身譬如一燈能除千年暗一智能滅萬年愚莫思向前已過不可得常思於後念念圓明自見本性善惡雖殊本性無二無二之性名爲實性於自性中不染善惡此名圓滿報身佛自

性起一念惡滅萬劫善因。自性起一念善得恆河沙惡盡直至無上菩提。念念自見。不失本念。名爲報身。何名千百億化身。若不思萬法性本如空。一念思量。名爲變化。思量惡事化爲地獄。思量善事化爲天堂。毒害化爲龍蛇。慈悲化爲菩薩。智慧化爲上界。愚癡化爲下方。自性變化甚大。迷人不能省覺。念念起惡常行惡道。迴一念善。智慧卽生。此名自性化身佛。善知識。法身本具。念念自性自見。卽是報身佛。從報身思量卽是化身佛。自性自修自性功德。是眞歸依。皮肉是色身。色身是舍宅不言歸依也。但悟自性三身。卽識自性佛。吾有一無相頌。若能誦持。言下令汝積劫迷罪。一時消滅。頌曰。

迷人修福不修道　只言修福便是道　布施供養福無邊
心中三惡元來造　擬將修福欲滅罪　後世得福罪還在
但向心中除罪緣　名自性中眞懺悔　忽悟大乘眞懺悔
除邪行正卽無罪　學道常於自性觀　卽與諸佛同一類
吾祖唯傳此頓法　普願見性同一體　若欲當來覓法身
離諸法相心中洗　努力自見莫悠悠　後念忽絕一世休

若悟大乘得見性　虔敬合掌志心求

○盂蘭盆 此從雲棲法彙錄出

世人以七月十五日施鬼神食爲盂蘭大齋之會。此訛也。蘭盆緣起目連。謂七月十五日衆僧解夏。自恣九旬參學。多得道者。此日脩供。其福百倍。非施鬼神食也。施食自緣起阿難。不限七月十五日。所用之器是摩竭國斛。亦非蘭盆。蓋一則上奉聖賢。一則下濟餓鬼。悲敬異田。惡可等混。

○佛說盂蘭盆經 西晉三藏法師竺法護譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。大目犍連始得六通。欲度父母。報乳哺之恩。卽以道眼觀視世間。見其亡母生餓鬼中。不見飲食。皮骨連立。目連悲哀。卽以鉢盛飯。往餉其母。母得鉢飯。便以左手障鉢。右手摶食。食未入口。化成火炭。遂不得食。目連大叫。悲號涕泣。馳還白佛具陳如此。

佛言。汝母罪根深結。非汝一人力所奈何。汝雖孝順。聲動天地。天地神祇邪魔外道道士。四天王神。亦不能奈何。當須十方衆僧威神之力。乃

得解脫。吾今當說救濟之法。令一切難皆離憂苦。
佛告目連。十方眾僧。七月十五日。僧自恣時。當為七世父母及現在父母。厄難中者。具飯百味五果。汲灌盆器。香油錠燭。床敷臥具。盡世甘美。以著盆中。供養十方大德眾僧。當此之日。一切聖眾。或在山間禪定。或得四道果。或在樹下經行。或六通自在。教化聲聞緣覺。或十地菩薩大人。權現比丘。在大眾中。皆同一心。受鉢和羅飯。具清淨戒。聖眾之道。其德汪洋。其有供養此等自恣僧者。現世父母。六親眷屬。得出三途之苦。應時解脫。衣食自然。若父母現在者。福樂百年。若七世父母。生天自在化生。入天華光。時佛勅十方眾僧。皆先為施主家呪願。願七世父母。行禪定意。然後受食。初受食時。先安在佛前。塔寺中佛前。眾僧呪願竟。便自受食。時目連比丘及大菩薩眾。皆大歡喜。目連悲啼泣聲。釋然除滅。時目連母。即於是日。得脫一劫餓鬼之苦。目連復白佛言。弟子所生母。得蒙三寶功德之力。眾僧威神之力。故若未來世。一切佛弟子。亦應奉盂蘭盆。救度現在父母。乃至七世父母。為可爾否。佛言。大善快問。我正欲說。汝今復問。善男子。若比丘。比丘尼。國王。太子。大臣。宰相。三公。百官。

萬民庶人行慈孝者皆應先爲所生現在父母過去七世父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飯食安盂蘭盆中施十方自恣僧願使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦生人天中福樂無極是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日常以孝慈憶所生父母爲作盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩若一切佛弟子應當奉持是法時目連比丘四輩弟子歡喜奉行

楞嚴經內大勢至菩薩念佛章

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恆河沙劫有佛出世名無量光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧譬如有人一專爲憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何爲子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此

則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。○直解云。此菩薩以念佛法門。攝取眾生。歸於淨土。最逗眾生機宜。依此修行。無不得度。此三昧。名爲三昧中王。能攝一切三昧。故但要淨念相繼。不得一彈指頃。念世五欲。是爲繫念。口念心憶。耳目無雜。專住佛境。眼所見。無非佛色。耳所聞。無非佛聲。乃至身所對。無非佛境。如此念佛。去佛不遠。如子憶母。母子歷生。不假方便。自得心開。必定見佛。而此六根。意根爲主。意根若淨。諸根咸攝。不須檢選也。如念佛時。眼不觀色。眼念佛矣。乃至心不貪觸。卽身念佛。日用間。惟彌陀是念。淨生是求。無有間斷。名淨念相繼。如此法門。直契心地。超勝餘門。故爲第一。

楞嚴經內持地菩薩行願章

持地菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我念往昔。普光如來出現於世。我爲比丘。常於一切要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平塡。或作橋梁。或負沙土。如是勤苦。經無量佛。出現於世。或有眾生。於闤闠處。要人擎物。我先爲擎。至其所詣。放物卽行。不取其直。毘舍浮佛

現在世時世多饑荒我爲負人無問遠近唯取一錢或有車牛被於泥溺我有神力爲其推輪拔其苦惱時國大王延佛設齋我於爾時平地待佛毘舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切皆平我卽心開見身微塵與造世界所有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中聞諸如來宣妙蓮華佛知見地我先證明而爲上首佛問圓通我以諦觀身界二塵等無差別本如來藏虛妄發塵塵銷智圓成無上道所爲第一

○憨山大師禪宗要法

若論此段大事因緣雖是人人本具各各現成不欠毫髮爭奈無始劫來愛根種子妄想情慮習染深厚障蔽妙明不得眞實受用一向只在身心世界妄想影子裏作活計所以流浪生死佛祖出世千言萬語種種方便說禪說教無非隨順機宜破執之具無實法與人所言修者只是隨順自心淨除妄想習氣影子於此用力故爲之修若一念妄想頓歇徹見自心本來圓滿光明廣大淸淨本然了無一物名之曰悟非除此心之外別有可修可悟者以心體如鏡妄想攀緣影子乃眞心之塵

垢耳故曰想相爲塵識情爲垢若妄念消融本體自現譬如磨鏡垢淨明現法爾如此但吾人積劫習染堅固我愛根深難拔今生幸託本具般若內熏爲因外藉善知識引發爲緣自知本有發心趣向志願了脫生死要把無量劫來生死根株一時頓拔豈是細事若非大力量人赤身擔荷單刀直入者誠難之難古人道如一人與萬人敵非虛語也大約末法修行人多得眞實受用者少費力者多得力者少此何以故蓋因不得直捷下手處只在從前聞見知解言語上以識情摶量遏捺妄想光影門頭做工夫先將古人玄言妙語蘊在胸中當作實法把作自己知見殊不知此中一點用不著此正謂依他作解塞自悟門如今做工夫先要剗去知解的的只在一念上做諦信自心本來乾乾淨淨寸絲不掛圓圓明明充滿法界本無身心世界亦無妄想情慮即此一念本自無生現前種種境界都是幻妄不實唯是眞心中所現影子如此勘破就於妄念起滅處一覷覷定看他起向何處起滅向何處滅如此著力一拶任他何等妄念一拶粉碎當下冰消瓦解切不可隨他流轉亦不可相續永嘉云要斷相續心者此也蓋虛妄浮心本無根緒切不

97

可當作實事橫在胸中。起時便咄。一咄便消。切不可遏捺。則隨他使作。如水上葫蘆。只要把身心世界。撇向一邊。單單的提此一念。如橫空寶劍。任他是佛是魔。一齊斬絕。如斬亂絲。赤力力挨拶將去。所謂直心正念眞如。正念者無念也。能觀無念。可謂向佛智矣。修行最初發心要諦信唯心法門。佛說三界唯心。萬法唯識。多少佛法。只是解說得此八箇字分明。使人人信得及。大段聖凡二途。只是唯自心中迷悟兩路。一切善惡因果。除此心外無片事可得。蓋吾人妙性天然。本不屬悟。又何可迷。如今說迷。只是不了自心本無一物。不達身心世界本空。被他障礙。故說爲迷。一向專以妄想生滅心。當以爲眞。故於六塵境緣種種幻化。認以爲實。如今發心趣向。乃返流向上一著。全要將從前知解盡情脫去。一點知見巧法用不著。只是將自己現前身心世界。一眼看透。全是自心中所現浮光幻影。如鏡中像。如水中月。觀一切音聲如風過樹。觀一切境界。似雲浮空。都是變幻不實的事。不獨從外。如此。卽自心妄想情慮。一切愛根種子。習氣煩惱。都是虛浮幻化不實的。如此深觀。凡一念起。決定就要看他箇下落。切不可輕易放過。亦不可被他瞞昧。如

此做工夫。稍近眞切。除此之外。別扯玄妙知見巧法來逗湊。全沒交涉。就是說做工夫。也是不得已。譬如用兵。兵者不祥之器。不得已而用之。古人說參禪提話頭。都是不得已。公案雖多。唯獨念佛審實的話頭。塵勞中極易得力。雖是易得力。不過如敲門瓦子一般。終是要拋卻。只是少不得用一番。如今用此做工夫。須要信得極。靠得定。咬得住。決不可猶豫。不得今日如此。明日又如彼。又恐不得悟。又嫌不玄妙。者些思算都是障礙。先要說破。臨時不生疑慮。至若工夫做得力處。外境不入。唯有心內煩惱。無狀橫起。或慾念橫發。或心生煩悶。或起種種障礙。以致心疲力倦。無可奈何。此乃八識中含藏無量劫來習氣種子。今日被工夫逼急。都現出來。此處最要分曉。先要識得破。透得過。決不可被他籠罩。決不可隨他調弄。決不可當作實事。但只抖擻精神。奮發勇猛。提起本參話頭。就在此等念頭起處。一直挺迫將去。我者裏元無此事。問渠向何處來。畢竟是甚麼。決定要見箇下落。如此一拶將去。只教神鬼皆泣。滅跡潛踪。務要趕盡殺絕。不留寸絲。如此著力。自然得見好消息。若一念拶得破。則一切妄念一時脫謝。如空花影落。陽燄波澄。過此一番

便得無量輕安無量自在。此乃初心得力處。不爲玄妙。及乎輕安自在又不可生歡喜心。若生歡喜心者。則歡喜魔附心。又多一種障矣。至若藏識中習氣愛根種子。堅固深潛。話頭用力不得處。觀心照不及處。自己下手不得。須禮佛誦經懺悔。又要密持呪心。仗佛密印以消除之。以諸密呪皆佛之金剛心印。吾人用之。如執金剛寶杵摧碎一切物。物遇如微塵。從上佛祖心印秘訣。皆不出此。故曰十方如來持此呪心得成無上正等正覺。然佛則明言。祖師門下。恐落常情。故秘而不言。非不用也。此須日有定課。久久純熟。得力甚多。但不可希求神應耳。凡修行人。有先悟後修者。有先修後悟者。然悟有解證之不同。若依佛祖言教明心者。解悟也。多落知見。於一切境緣。多不得力。以心境角立。不得混融。觸途成滯。多作障礙。此名相似般若。非眞參也。若證悟者。從自己心中樸實做去。逼拶到山窮水盡之處。忽然一念頓歇。徹了自心。如十字街頭見親爺一般。更無可疑。如人飲水。冷煖自知。亦不能吐露向人。此乃眞參實悟。然後卽以悟處融會心境。淨除現業流識。妄想情慮。皆鎔成一味眞心。此證悟也。此之證悟。亦有深淺不同。若從根本上做工夫。打

破八識窠臼。頓翻無明窟穴。一超直入。更無別法。此乃上上利根所證者深。其餘漸修。所證者淺。最怕得少爲足。切忌墮在光影門頭。何者。以八識根本未破。縱有作爲。皆是識神邊事。若以此爲眞。大似認賊爲子。古人云。學道之人不識眞。只爲從前認識神。無量劫來生死本。癡人認作本來人。於此一關。最要透過。所言頓悟漸修者。乃先悟已徹。但有習氣未能頓淨。就於一切境緣上。以所悟之理。即起觀照之力。歷境驗心。融得一分境界。證得一分法身。消得一分妄想。顯得一分本智。是又全在緜密工夫。於境界上做出。更爲得力也。

○幻有禪師開示法語

李對泉太宰。六月六日。辦齋請師至。問云。禪師今日有以教我否。師云貧道教何敢當。然有喀焉。放下一著。可相勸耳。何也。蓋爾我始由最初一念之欲。未能放下。所以攝入父母胞胎。有此色質。以來念念輪迴無有休息。以至臨命終時。依然不能放下。儼如落湯螃蠏。致手足顛倒。忙亂無措。噬臍不及矣。果爾相信。先須要自己識得破。決得斷。頓把目前萬聚紛紛。一切生滅之念。喀焉一齊放下。便覺得於心無事。於事無心。

自然了了分明當下豁達。一無障礙矣。

又問夢中不能作主者何也。師曰。設夢中果能作主得則又不得謂之夢矣。昔所謂至人無夢者。正以此有所檢耳。又吾禪門下。所謂打成一片。寤寐一如者。亦以此耳。公曰。何也。師曰。是吾參禪人做工夫直須到者田地。夢中作得主。正是打成一片。寤寐一如之先驗也。以至不二法門。事理無礙。惺寂雙流。定慧等學。是非一致。物我同根。萬物一體。凡聖同源。莫不一以貫之。皆是打成一片事。所謂若有一人發眞歸源。十方世界悉皆消殞。若人識得心。大地無寸土。三界無別法。唯是一心作。縱橫無礙。左右逢源。且道又是第二著。工夫實驗耶。

○天童密雲禪師法語　示于道人

傳聞無論寒暑。不問忙閒。日持金剛經一卷。坐香一炷。世間事識得破。看得輕。孜孜矻矻。以道爲念。難得難得。然雖如是。欲超生死脫苦趣。當豎起精進脊骨。幢直下信取。始得。只者直下信處。卽超生死脫苦趣底去處。故世尊云。信爲道元功德母。信能遠離生死苦。信能必到如來地。要會如來地。亦直下信處是。若未直下信得。但執起心作意。坐香看經

識得破看得輕爲功課爲辦道時殊不知雜毒入心皆落第二念既落第二念欲超生死脫苦趣豈不難哉古人所謂放過一著落在第二若苟直下信得當二六時中念念不忘直下信處從値坐香看經以至呼奴使婢料理家事時亦當直下信得不可見有坐香看經呼奴使婢料理家事底事方爲勇猛精進爲道之士故經云應如是知如是見如是信解不生法相更舉箇古人因緣助汝生淨信者昔日芙蓉訓禪師問歸宗云如何是佛宗曰汝還信不訓云和尚誠言焉敢不信宗曰卽汝便是訓云如何保任宗曰一翳在眼空華亂墜願道人於看經坐香處呼奴使婢處料理家事處但信卽汝便是如此行去日久月深忽然失腳跌破鼻頭汝自默默自見到斷處則不待有意輕世事而世事自輕何以道之所在法如是故更示一偈

若據大道因緣　不論男女貴賤
人人平等一如　箇箇本來成現　不能緣契無生　卽便四生流轉
直須返照迴光　悟徹本來之面　能令念念不迷　大事何憂不辦
觸境不隨境流　世事何須更厭　若也別作別爲　必也墮坑落塹
晝夜坐臥忙閒　全體要成一片　眞實如是修持　斷然決不相賺

示純一上人

參禪正忌雜毒入心。貴乎純一。所以道舉一不得舉二。放過一著落在第二。須知參禪也是第二。修玄門也是第二。成僊也是第二。作佛也是第二。生也是第二。死也是第二。總之凡起一念皆是第二。苟眞實要會純一無雜。但向一念未生前看。行也看。住也看。坐也看。臥也看。一看看得行不知行。住不知住。坐不知坐。臥不知臥。不覺不知。忽然覿面相逢。始覺從前錯用心。方知生也不可得。死也不可得。作佛也不可得。成仙也不可得。參禪也不可得。修玄門也不可得。一也不可得。雖然如是。異日相見。若作如是見。一棒打折汝腰。莫言不道。

大虛藏禪人病中乞法語

凡人病苦生死到來。作不得主者無他。蓋爲看作生死病苦故也。殊不知生死病苦。卽當人本地風光。本非他物。故維摩曰。衆生有病。吾乃有病。眞歇曰。老僧自有安閒法。八苦交煎總不妨。今時人。多自不到者田地。將謂八苦外。別有箇安閒之法。與不安閒底對敵。是以越對敵越不安閒。病苦外。另有箇無病苦底。强作主宰。越要作主。越作主不來。然亦

不可見恁麽說。便謂旣純是病苦。將甚麽了生死。而恐落空。一發著忙。則又錯了。但不可看作兩橛。自然就裏便得安閒。亦非不是兩橛。何也。若不是兩橛。則病苦無有歇時。然且無病無苦安閒時。亦不可作無病無苦安閒看。若作無病無苦安閒看。則與當人覿體相違。差錯了也。

示余道人

若據法語。則貧道無啟口處。無運筆處。道人無看讀處。無意解處。無意解。則內心無喘。無看讀。則外息諸緣。旣外息諸緣。內心無喘。則內外寂然。旣寂然已。正好自看。正自看時。無有晝夜。無有時際。但行也自看。住也自看。坐也自看。臥也自看。看看來。看去。看到不知不覺。忽然兩眼大開。更須知此兩眼落處。則如人飲水。冷暖自知。面目分明。然後可通箇消息。貧道耳。寫至此。忽有僧來問。如何是祖師西來意。貧道擲筆向他道。達磨來也。其僧擬開口。貧道直打出方丈外。一并寫上道人並參之

示時功林居士

祖師西來。不立文字。直指而已。惟至德山臨濟。以棒喝直指。最爲明白切要。所謂棒打石人頭。曝曝論實事。今人不見棒頭指處。而以知痛癢

者是爲心殊不知乃識神耳。古人云學道之人不識眞只爲從前認識神。無量劫來生死本。癡人認作本來人。所以貧道徵居士云祇如不痛不癢時如何。居士如果要了生死透識神但看者一扇子。落在甚麽處。則自然知道者一扇。初不曾打在痛上眞果似棒打石人頭便見臨濟大師道我被黃檗先師打六十棒如蒿枝拂著相似彼豈以知痛癢者爲然哉。

示林道人

祖師西來。唯直指單提。令人返本還源而已。欲究其旨但向不睹不聞之先。直下覷透便見分曉如黑漆桶處於黑夜。初無二色。卽無二見。旣無二見則不見有男。不見有女。不見有纏縛有解脫不見有凡聖有淨穢亦不見有玄有妙。有覺不覺。亦不見有道不道不見有空不空。不見有眞不眞。亦不見有苦樂昏慧。火宅淸涼。所以貧道生平但有來者便當頭一棒俾伊漆桶生光。卽無二色亦無二見所謂直截根源佛所印耳。

示泰道人

修行無別修。貴要識路頭。路頭若識得。生死一時休。生死一時休。即是安身立命之計。安身立命之計。不可爲道人說破。須道人自參自悟自得。眞踐實履。自到平怗怗地。則生死心。生死相。了無覓處矣。

示淨虛禪人

此箇本分。三世諸佛歷代祖師共證同傳。直指人心見性成佛。謂之敎外單傳。不立文字語句。若涉言詮論量。便起生滅之念。非本分無生滅處。所以孤負先聖。眞欲超生脫死。須辦鐵石心。如枯木死灰。聖念凡情俱無起滅。於淨羸羸。赤灑灑上。洞然契證。明見得徹。諦信得及。與從上佛祖。握臂共行。無有差忒。更須一念萬年。萬年一念。純一無雜。纔有纖毫起滅。便是生死因緣。無有解脫之期。務使如鳥出籠。無欲無依。舉動施爲。常在本分中。眞踐實履。無虛棄工夫。趙州二十年不雜用心。涌泉四十年尚有走作。香林四十年。方成一片。信知從上古人。皆自尋常日用中。密密體驗。始能臨末稍頭。不怕貧中走髓耳。復云。上來法語。爲阿誰。徽州休甯淨虛乞。淨到無虛淨亦休。覷體無依自甯怗。指天指地笑呵呵。上下四維圓洞徹。以己方人沒兩般。一串穿來同箇鼻。他年再見

若如此。一棒打教驢腰折。咄。

示程弘業持經語

凡佛經無非令人省悟。故黃梅教一切人。但持金剛經。卽得見性。而六祖一聞應無所住而生其心。便悟入。則豈可專以念爲事乎。經云。若言如來有所說法。則爲謗佛。苟省應無所住。則終日念而未嘗誦一字。在人不在經也。所以秦國夫人省得竹篦子旨。便謂終日誦經文。如逢舊識人。若此始可謂誦經人矣。

○磬山天隱修禪師法語

旣爲大僧。當行大事。立志要高。願力要深。膽氣要大。心行要細。心行若細。念念入微。見到一念未生之前。則不被境緣奪去。而爲粗心浮氣之所動作也。膽氣若大。始可擔荷潑天門戶。他日普化羣品。能以無畏說法也。願力若深。百千法門學而不厭。總遇諸魔障難。於中不動毫端。了了分明。一一順受。勇猛精進也。立志若高。則無速求見聞知解。塞自悟門。不到徹頭徹尾。大休大歇田地。決不肯應時流。埋沒自己也。若四種成就。豈是泛常小根小器。祇圖熱鬧門庭。不揣道力未充。德業未辦。見

地不徹學問不廣背己逐物徒衒虛名而已矣。

示知有本徒掩關

古人設關立限撥置諸緣端爲本分。其間根行不等。或有發明而養道者。或有入手而未得親證者。或有發憤而求妙悟者。或稍有省發研窮古人公案者。或厭煩囂求靜慮爲得者。雖則不同歸源一致不是徒衒虛名而已。吾徒既發此志。須教心地中打點潔潔淨淨。無有纖毫住著處。不可身居靜室意逐外緣。關中日期有限。過了一日無一日矣。溈山老人云。理雖頓悟須除現業流識。此是眞實修證工夫。不可莽莽蕩蕩作聰明知見。以了平生。今人學道。參尋知識。或一言之下。撥動機關。便爲得手。日久月深。漸漸疎怠。隨逐世緣。道力不能勝於業力。清濁不分。權宜不達。忽忽光陰。遂成虛度。依然埋沒。無有出頭日子。是眞可憐憫者。汝須審細。若有纖毫凝滯。卽落今時。咄。金剛寶劍當頭截。莫管人間是與非。

示廣儀道人

凡人在病中。須觀四大本空。五蘊非有。生時原不曾帶什麼來。死時原

不曾帶什麼去湛然不動心境一如直下若能頓了何有生滅去來之相被三世所拘繫也古佛偈云假借四大以為身心本無生因境有前境若無心亦無罪福如幻起亦滅若到者田地虛空粉碎大地平沉無有纖毫障礙處無有纖毫挂念處生亦得死亦得病亦得健亦得調養好亦得不好亦得如此將老僧前來所說一一置於空閒無用之地亦不為分外其或未然請將古佛偈默默提撕自然得力珍重

示正念居士

居士諱大心一日過磬山出紙乞余法語老僧曰天地大莫大於虛空虛空大莫大於心量不可得而名焉不可得而形焉經云十方虛空生汝心中如片雲點太清裏到得眞實田地猶為比量中事爾僧門下正好吃棒大心居士果如何會會得也三十棒會不得也三十棒透得許你稱大心

示如道人

今人學道不肯體究本來面目祇在門頭戶口處承當日用境緣上為是殊不知有用而無體也者日用的事須明徹本體纔得相應若本體

不明而單取目前爲是者，正認識神爲自己了也。認識神爲自己，生死之念何時得空？苦樂之因何時得脫？所以當向未生前自究明本來面目，直須休歇到一念不生，前後際斷，親見一回，然後慢慢甦醒將來。一動一靜，一語一默，無不了然，無不自在，得無諸礙，自然頭頭爾，法法爾。但辨肯心，必不相賺。

示妙如道人

祖師心印，狀似鐵牛之機，去則印住，住則印破，豈有實法繫累人耶？所以教人參禪，發明本有，不向外求，直須極盡今時，不可怕落空。怕落空一念，卽是生死根本。一總空卻，能所頓忘，纖緣淨盡，纔知三十六年不曾生，百年後不曾滅。生滅既滅，寂滅現前。咄。

示印林禪人掩關

修頭陀行，當究明心要。心要者何？乃人人本源眞性也。若達其源，則終日風波泛濫而未嘗動；若未達其源，則妄念隨時流浪。如水流入於海，卽名爲海水；流入於江河，卽名爲江河水；或流入於溝渠不淨之處，則成溝渠不淨之水矣。水固無二也，因器而別之。妄乃本空也，緣迷以逐

之若六度偏修於一則如得於波而未達其源也汝今掩關當究其本
本也者不可以形名得不可以智識求須默默體究念念參窮直得㘞
地一聲心華開發親見本來那時一拳打破關來再見老僧方有吃棒
分勉之勉之

雪嶠信禪師法語

示孝廉孝若徐居士

人所不知者心也故曰百姓日用而不知以情欲幽深秘之妙性天然
昏墜無覺嗟乎悲哉情欲妙性相去幾何不知日日幽深之情欲日日
妙性天然之佛道若欲離昏墜別尋眞覺妙性當昏墜離于何地令妙
性眞覺與汝可得耶不知當體全眞肉身即法身妄想即妙覺向者裏
擔荷得去何工夫可做何佛道可成圓覺經云居一切時不起妄念於
諸妄心亦不息滅住妄想境不加了知於無了知不辨眞實其義深遠
只在當人直下頓斷便與先聖大道合轍矣故趙州和尚云佛之一字
吾不喜聞是的當語

示隱聞李居士

雲生於空忽起忽滅生從何起滅向何處今之人也同雲之無根去來

無依。流浪飄泊。竟不自知性靈無作無爲無繫無縛。在身也六根無住。在空也不染不污。今之嗽味舌用。皆識神分別。耳聞眼見。亦復如是。一摶血肉中。不知識神從何而入爲人。隱聞當知。以日用所住心皆業也。腥腥之味。少進爲貴。知足之念。不可一日忘之。

示士林李居士

若欲了生脫死。洞明大事因緣。只要一箇堅固不移動脚跟。便有日子可待見佛祖鼻孔大小。者回方可著衣吃飯。抱兒弄孫。逢場作戲。苟或不然。是大明呪。是大神呪。是何道理。問取山前鄭八嫂參。

示容思徐居士

行藏林下。不以世間榮辱爲念。惟已事不明。切切在茲。旣能如是用心。何妨日頭浩浩。左之右之。莫不是祖師西來大意。

示孝廉序東徐居士

入般若法門。非容易事。要一副眞實心。提箇話頭。念茲在茲。忘爾我相。不著一些閑雜識心卜度。只有生死大事不得。逐日挨去。十年五載。以悟爲期。勿生懈怠。如救頭然。能如是做去。自然啐地折。爆地斷。一聞千

悟。諸代祖師無容身之地。

示卓菴禪人

住山人。不必將心用壞了。有本分事在。所謂急債覓做詩字文章。海內多多未稱尊貴。大徹悟光揚祖庭者。實爲希有。他悟的人。轉身吐氣。別有一家風。頗見前代。已了事後。說幾句閒潛語。字字印心。不說別處。如星月在天。俱發光明。心地般若。亦復如是。朽記得昔年住西峰時。雲摶如縣。幽然可喜。偶占晚來雨過蒼巒靜。一片白雲又進山。復云。斷崖花冷千峰吼。松落煙光集地香。獅子巖中苦心事。如何分半到朝陽。振衣亭下舊題目。冷地思量我是誰。龍樹長成三抱半。扶蘇夜月雪爲皮。嘗思復住西峰奈山中難得卓錐之地。所以幾回念起幾回休。今老矣。視聽不聰。身疲力倦。冷坐語風。待天年而已。不復遊山問水也。禪人既住西目庵中。冷靜無事。正可進向。腳前腳後事。丟向他方世界。倘得三年中。改頭換面。得好消息。不辜此往。那時方來吃朽拄杖。思之勉之。

示慈菴禪人

此事不必向外尋討。但辨一箇乾淨肚皮。無事不辦也。做功夫人。盡是

說功夫者。他會做的人。默默十二時中。只有一箇不了的心肝。橫於胸次。更無第二物也。古人云。那箇拖你死屍來。但向者裏看。不須持呪念經求人。不如求己。誠哉是言也。假以腦後一槌。打死了你文作麽生。者箇事。要眞眞實實。念茲在茲。虛言浪語。一些來不得。若肯放下眼前。將自己轉歸萬物了也。古人云。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。好箇夾山。說得忒煞乾淨。好與三十拄杖。

大覺玉琳國師法語　示全庵進上座

進上座。事我十年。不動牟頭。每爲藪破拇指。夏初入大雄室。聞舉一歸何處話。直下透脫。須念自利易。利人難。深心大心。終身誓居學地。所謂證無量聖身。猶未是泊頭處也。

示璸侍司

衲僧家。不爲小毀小譽所動。方是具正見。行正行的。一切去其計功謀利之心。方許一切眞實。無時無事不快樂。

示巇侍司

在堂中。不要學佛學法。辯古明今。當毒眼孤撐。無佛無祖。無人無己。放

出蓋天蓋地志氣來東弗于逮橫身西瞿耶尼展脚南贍部洲喫飯北鬱單越撒溺語默超越常情動止迴殊舊習夫神捧華無路人鬼覰捕無門果能如是不變不雜等閒舉起鈍刀子也能殺也能活也能照人肝膽也能稱人伎倆把從上千七百老古錐遺下一言半句或是作家相見或是出格提持或嚴密或危險或泥中有刺或沙裏無油或人目爲諸訛或人目爲奇特千岐萬別駭狀奇音逢著箇鈍刀子自然如庖丁之解牛由基之繞樹豈他穿箭擔板亂統支離者可同年而語哉然猶未也并知山僧與麼庭訓亦是憐兒不覺醜方是有氣性衲子祖師云行解相應名之曰祖又曰明道者多行道者少如斯料簡豈是等閒今時有等無忌憚者擬爲佛祖苗裔得些見地全不修省難免道力不勝業力文安望其透末後句向上關哉戒之勉之

示岳書狀

余生平無甚長處祇不記古今隻言片字生平亦有自負處不學他諸方佛法噫安得不記人言句者聆我斯言乎書付行岳以示千百年知音者

示嶺侍司

禪和家善用心難。善用心的。得正悟難。得正悟的。打脫見地難。打脫見地的。不走作難。翻此四難。爲四易。則自利利他一切了辦。古人道。數十年尚有走作。或云我數十年方打成一片。成片者無論矣。未成片者。但把曹谿云。什麽物。恁麽來。隨時覺察。管敎祠僧行處如火消冰。

示峰首座

長沙岑禪師。因秀才看千佛名經。問曰。百千諸佛但見其名。未審居何國土。還化物也無。岑曰。黃鶴樓崔顥題後。秀才還曾題也未。曰未曾。曰得閒題取一篇好。如斯答話。非大有福慧人不能。

示祈遠唐居士

工夫做到疑情發不起。則已到門頭。此時不用性急。不得回顧。不得貪戀。須連那得知疑情發不起的念頭。亦不起。只恁麽去。驀眼忽開。入得門。轉得身。根性果利。便會開大口。吸盡五湖水。從前透不過的諸訛公案。管敎七通八達。到者田地。切須時刻親近正知正見大人。受得他惡辣鉗鎚。透過末後牢關。方得大受用。大自在。大解脫。大如意。超古超今。

越佛越祖見過於師端可傳受為法門大樹蔭覆一切人去不然總無實用。

弘覺道忞禪師法語　示諸山長老

禪門一事超越聖凡格量非智所知非識所識非五時八教之所能詮非十聖三賢之所能擬然而悟入之者初不假方便不涉功勛不歷階級祇從具縛凡夫無明見行中領得元初句子便與三世諸佛同一眼見同一耳聞同一心知同一口說乃至拈一機則千機萬機頓赴拈一境則千境萬境全彰不見德山於龍潭吹滅紙燭處趣得些子便道窮諸玄辨若一毫置於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑者裏若不是箇漢如何入作得來如何承紹得去如何擔荷得起或是箇漢子也入作得復承紹得亦擔荷得祇是不遇明眼大宗師與他深錐痛劄去其祕蓄令渠泊在平地上則有騎驢不肯下之病百尺竿頭一坐坐住動是矜玄會誇妙解久久遂有一種慢魔入其心腑因而吾我見起勝負橫心雖是善因而招惡果此莫大之愆也到得不患此病時或悲輕願劣不發四無量心棄舍同人樂獨寂靜往往以知希為我貴偏隘為孤高

亦是已朽之屍。法海中所不宿者。然則千萬人中。求其堪能垂手入廛隨緣化導。祇一箇半箇而已。語云。有非常之事。必賴非常之人。有非常之人。始辦非常之事。豈不信哉。　先和尚於銅棺山頂。脫然契證。一如雪山午夜。忽睹明星相似。盡空法界。淨贏贏。赤灑灑。無遮藏。醜拙處。故拈條白棒。凡有來者。徹骨徹髓。爲伊卻不合道箇弗覺情與無情。煥然等見。引得多少癡男女輩。椿定著。牢抱著。以爲寶秘。知見棒也是煥然等見。喝也是煥然等見。拂袖出堂。也是煥然等見。以至徵拈代別。保社中偈頌。俱用靚體全彰。堂皇歷落底字面合他。方是從上來源滴派。每每被人拶著。則不是喝。便是拂袖出堂。此風江外近來極盛。故凡垂手之際。若不使天回玉壘。轉作長安。俾伊別立生涯。卽者先師悟處。早是陷人坑穽矣。曹谿波浪。如相借無限平人被陸沉。尙慎旃哉。　今時人做工夫。乍然歇卻塵勞妄想。纔得箇輕安處。便自以爲大了事底人。擬欲罷參。及至世緣黏著。一似磁石吸鐵。依然擺撲不脫。蓋爲根蔕不厚福力淺薄。在若是宿有靈骨底。一蹋到底。和者汪洋大海。倒翻轉來。庶稱宗門種草。　凡未有人頭底人。切忌發裊修行。以彼自無眼。故輕易

動足常患有顚蹶之處。古人所謂如賤使貴者是也。若果有悟入處則不妨水漲船高泥多佛大。慧華開敷。正好願葉分披。堅固四攝行。成就三十七品助道法。富有資糧以便利益羣生。如大海吞納衆流無有厭足之期。此乃文殊普賢大人事業也。多見時流初入叢林。抑或勤渠事衆。稍有一知半見則一味高眠飽食而已。談及行門則鄙爲小家子禪彼直波旬攝持耳。遠行地菩薩。初登第八不動地時。念務俱息。十方如來同聲勸請。倍發勇猛。較前所行。日劫相倍。故有揚帆到海。一日千里之喩。釋迦老子示生入滅無非利益羣迷。卽今見在十方國土於念念中。以如幻法門。接如夢衆生無有已時也。豈眞不能口吞佛祖而以雲霄目眎爲諱哉。旣稱善知識。代揚佛化。津濟四生。居然一佛出世矣。則當依佛大慈與佛大悲等佛大喜同佛大舍。誘掖方來。開發未悟。拔人之苦。與人以樂。安爲護世譏嫌。故超然於名聞利養之外。使凡在見聞隨喜之下。莫不增益道念發菩提心。設若有人。於我爲作障難爲作衰損。爲作破壞。待我以橫逆。被我以惡聲。加我以一切訕謗毀辱。不可言說不可忍受之事。尚當還惡就己。歸美於他。如東山演祖。在海會磨房

故事行之斯善矣。然更須大發悲願。願將來於彼隨逐不舍。或爲師友。或爲眷屬。或爲奴婢走使。拔其我慢。除其憎嫉。消其怨嫌。令彼翻然悔悟而後已。如此存心。庶與善知識三字。稍名實相副耳。

寒山拾得問對

昔日寒山問拾得曰。世間謗我。欺我。辱我。笑我。輕我。賤我。惡我。騙我。如何處治乎。拾得云。只是忍他。讓他。由他。避他。耐他。敬他。不要理他。再待幾年。你且看他。寒山云。還有甚訣。可以躲得。拾得云。我曾看過彌勒菩薩偈。你且聽我念偈曰。老拙穿衲襖。淡飯腹中飽。補破好遮寒。萬事隨緣了。有人罵老拙。老拙只說好。有人打老拙。老拙自睡倒。涕唾在面上。隨他自乾了。我也省力氣。他也無煩惱。者樣波羅蜜。便是妙中寶。若知者消息。何愁道不了。人弱心不弱。人貧道不貧。一心要修行。常在道中辦。世人愛榮華。我卻不待見。名利總成空。我心無足厭。堆金積如山。難買無常限。子貢他能言。周公有神算。孔明大智謀。樊噲救主難。韓信功勞大。臨死只一劍。古今多少人。那箇活幾千。者箇逞英雄。那箇做好漢。看看兩鬢白。年年容顏變。日月穿梭織。光陰如射箭。不久病來侵。低頭

暗嗟歎自想年少時不把修行辦得病想回頭閻王無轉限三寸氣斷了拿只那箇辦也不論是非也不把家辦也不爭人我也不做好漢罵著也不言問著如啞漢打著也不理推著渾身轉也不怕人笑也不做臉面兒女哭啼啼再也不得見好箇爭名利須把荒郊伴我看世上人都是精扯淡勸君即回頭單把修行幹做箇大丈夫一刀截兩斷跳出紅火坑做箇清涼漢悟得長生理日月爲鄰伴

明蓮池大師開示

妄念是病念佛是藥久病非片劑所能療積妄非暫念所能除其理一也莫管他妄念紛飛只貴在念佛精切字字分明句句接續極力執持方有趣向分所謂眞積力久而一旦豁然喻如磨杵作鍼鍊鐵成鋼者定不誣也入道多門惟此一門最爲捷徑不可忽不可忽

上堂法儀

凡上堂預日下午掛牌牌云啟請△或晚課下殿或晚二板或開小靜客堂鳴序板三陣或大鐘三下衣鉢預備序職眾搭衣持具悅眾鳴擊出堂至客堂悅眾鳴擊問訊已知客令請主拜大眾師畢知客即行十方

禮已。白衆云。△今某省某府某縣某姓名護法來寺。特請兩序恭詣方丈。啟白和尚明日上堂。白已維那呼。大衆師恭詣方丈。悅衆鳴擊四下。衆問訊出客堂。穿班至法堂。左右排立。悅衆鳴擊問訊於左右班下對立。知客令照客捧香儀盤至方丈法座上。次領請主執香至方丈侍者通白和尚。待臨座。衆僧隨具一拜。仍對立。知客令請主中央拜已退後。知客居中展四摺具。三拜問訊。長跪合掌。白云。△仰白和尚大慈忍聽。今某省某府某縣某護法。敬爲植福延齡薦亡生蓮來山飯僧。謹同兩序大衆。懇請和尚明日上堂。爲衆說法。惟願和尚不吝慈悲。默然允許。下情無任懇禱之至。白已一拜起具問訊側立。令請主上香設拜。住持默允禮畢。維那云。大衆師頂禮和尚。衆隨具一禮。尚或云不爲禮。即止。和尚入室。衆末後去。行回客堂。或就於法堂請主禮謝。已回堂。

次日早課回堂。不鳴擊不圓禮。站定。當值侍者搭衣持具。傳上堂牌至禪堂門外。鳴小板二下。暫立。侯捲簾已。捧牌跨閾居中向上一舉。向右一舉。又居中一舉。向左一舉。復居中一舉。向右走上居中一舉。又向維那師一舉。將牌供於佛前。出具問訊。左邊走下居中。行十方禮已。復由

左邊走上居中。與班首師圓禮。由右邊下來。至閫居中問訊。鳴擊衆圓禮。班首師送侍者出堂。維那令香燈將牌送法堂前或大殿前正中懸掛。知客於早食後令照客大殿佈設法座。午梆開靜香燈徐徐鳴報鐘五下。復連打二下。名爲七星鐘。大殿接大鐘三下。打擺板已。悅衆鳴擊出堂。至大殿又鳴擊四下問訊。班齊已燒香師傳爐。站左邊閫外。知客領請主進內。拜大衆已。燒香師跨閫至中。向上一舉。從右走上。至中復一舉。置法座上。排檀香三瓣在案上。以備和尚拈香用。隨出具問訊轉下行十方禮。末後一問訊。維那即呼。大衆師恭詣方丈。悅衆鳴擊四下衆問訊。分左右班走。知客遞香。請主領前。行上方丈迎請。大殿鐘鼓齊鳴。候衆齊至法堂。方可結椎。知客預請二位師押班。衆齊集。尚出室。知客領請主上香設拜已。維那呼展具。尚云不爲禮。隨又呼末後先行。悅衆鳴擊四下。衆齊問訊。押班師前領衆行。不可參差。打引磬者在衆後行。次執拂拄杖。次住持執如意。跟班侍者在和尚後行。大殿鐘鼓仍齊鳴。衆至。左右排立。悅衆至殿鳴擊四下問訊。知客與請主側立於下。和尚將跨閫維那鳴。大磬一下。鐘鼓齊歇。至墊問訊。又鳴磬一下。登座。再

鳴磬一下。侍者立左右。維那押磬唱香讚。知客領請主上香設拜。和尚拈香。侍者接香插爐。讚畢。雲來集三稱第三遍加海會二字。唱已。維那呼展具頂禮和尚。和尚云。不展具。衆隨具一拜。起具。照位對立。或云不爲禮。卽止。左右悅衆輪次鳴引磬三陣。燒香師出位居中問訊。由右走上至中拈香三瓣。左邊走下。居中展大具三拜。起具問訊。第一陣引磬將竟。二陣第一槌至座上。接侍者手中拄杖。衆侍者隨出具齊下座。排一字班。展四摺具三禮。起具問訊。二陣引磬將竟。三陣第一下隨至座上。仍將拄杖接持。燒香師下座至中問訊。三陣引磬將竟。燒香師歸位。引磬收尾四下。維那鳴大磬三下。隨押磬白椎云。△法筵龍象衆。當觀第一義。義字上鳴磬一下。住持垂示。隨機開導。座下欲叩問須誠懇眞實參究者。出衆向座隨具一拜。起具合掌問之。語音須清朗和雅。問答畢。住持說法。或不垂釣。卽不出問。待座上說法竟。卓拄杖。維那押磬結椎云。△諦觀法王法。法王法如是。是字上鳴磬一下。隨押磬。又呼展具頂禮和尚。尚答。不展具。衆隨具一拜。或云不爲禮。卽免禮。維那又呼末後先行。悅衆鳴擊。大衆問訊。送和尚回方丈。殿上鐘鼓齊鳴。來去路上逢

轉灣重門。俱鳴引磬。杖拂如前。跟隨至法堂。已知客領請主禮謝和尚及兩序。已維那呼展具。尚云不爲禮。或拜已大衆各回。侍者齊出班頂禮和尚。或免。或開示。少停聞鼓聲。齊詣大殿及韋天前上供。過堂。掛牌牌云△某處某護法爲某某事。設齋供衆。至臨齋時。知客領請主拜齋已領至厨庫謝代勞。謝畢。方丈請用齋。

聖節元旦佛誕成道結冬解夏無齋亦上堂。監院爲請主。事儀同上。唯無香信序䞋齋䞋公䞋等。凡上堂等佛事。冬月衆去帽。施主請陞座儀同此。

佛祖心燈

七佛有偈

過去莊嚴劫第九百九十八尊 毘婆尸佛
九百九十九尊 尸棄佛
第一千尊 毘舍浮佛
現在賢劫第一尊 拘留孫佛
第二尊 拘那含牟尼佛
第三尊 迦葉佛
第四尊 釋迦牟尼佛
天竺第一祖 摩訶迦葉
第二祖 阿難
第三祖 商那和修

身從無相中受生
猶如幻出諸形像
幻人心識本來無
罪福皆空無所住
起諸善法本是幻
造諸惡業亦是幻
身如聚沫心如風
幻出無根無實性
假借四大以為身
心本無生因境有
前境若無心亦無
罪福如幻起亦滅
見身無實是佛身
了心如幻是佛幻
了得身心本性空
斯人與佛何殊別
佛不見身知是佛
若是有知別無佛
智者能知罪性空
坦然不怖於生死
一切眾生性清淨
從本無生無可滅
即此身心是幻生
幻化之中無罪福
法本法無法
無法法亦法
今付無法時
法法何曾法
法法本來法
無法無非法
何於一法中
有法有非法
本來付有法
付了言無法
各各須自悟
悟了無無法
非法亦非心
無心亦無法
說是心法時
是法非心法

第四祖 優婆毱多
第五祖 提多迦
第六祖 彌遮迦
第七祖 婆須蜜
第八祖 佛陀難提
第九祖 伏駄蜜多
第十祖 脇尊者
十一祖 富那夜奢
十二祖 馬鳴大士
十三祖 迦毘摩羅
十四祖 龍樹尊者
十五祖 迦那提婆

心自本來心
有法有本心
通達本心法
悟了同未悟
無心無可得
若了心非心
心同虛空界
證得虛空時
虛空無內外
若了虛空故
眞理不無名
受得眞實法
眞體自然眞
頌得眞眞法
迷悟如隱顯
今付隱顯法
隱顯卽本法
今付悟了法
非隱非顯法
悟此隱顯法
爲明隱顯法
於法心不證
本對傳法人
於法實無證

本心非有法。
非心非本法。
無法無非法。
無心亦無法。
說得不名法。
始了心心法。
示等虛空法。
無是無非法。
心法亦如此。
是達眞如理。
因名顯眞理。
非眞亦非僞。
因眞說有理。
無行亦無止。
明暗不相離。
非一亦非二。
明暗元不二。
非取亦非離。
說是眞實際。
非愚亦非智。
方說解脫理。
無瞋亦無喜。
爲說解脫理。
無終亦無始。

十六祖羅睺羅多
十七祖僧迦難提
十八祖伽耶舍多
十九祖鳩摩羅多
二十祖闍夜多
二十一祖婆修槃頭
二十二祖摩拏羅
二十三祖鶴勒那
二十四祖師子比邱
二十五祖婆舍斯多
二十六祖不如蜜多
二十七祖般若多羅

於法實無證
法非有無相
心地本無生
緣種不相妨
有種有心地
於緣不相礙
性上本無生
於法旣無得
言下合無生
若能如是解
泡幻同無礙
達法在其中
心隨萬境轉
隨流認得性
認得心性時
了了無可得
正說知見時
當心即知見
聖人說知見
我今悟眞性
眞性心地藏
應緣而化物
心地生諸種
果滿菩提圓

不取亦不離
內外云何起。
因地從緣起
華果亦復爾。
因緣能發萌
當生生不生。
爲對求人說
何懷決不決。
同於法界性
通達事理境。
如何不了悟
非今亦非古。
轉處實能幽
無喜復無憂。
可說不思議
得時不說知。
知見俱是心
知見即于今。
當境無是非
無道亦無理。
無頭亦無尾
方便呼爲智。
因事復生理
華開世界起。

西天第二十八祖為中華初祖 菩提達磨
中華二祖 慧可大師
中華三祖 僧璨大師
中華四祖 道信大師
中華五祖 弘忍大師
中華六祖 慧能大師

吾本來茲土　傳法救迷情。
一華開五葉　結果自然成。
本來緣有地　因地種華生。
本來無有種　華亦不曾生。
華種雖因地　從地種華生。
若無人下種　華地盡無生。
華種有生性　因地華生生。
大緣與信合　當生生不生。
有情來下種　因地果還生。
無情既無種　無性亦無生。
心地含諸種　普雨悉皆萌。
頓悟華情已　菩提果自成。

五宗玄序譜

- 六祖能
  - 南嶽讓
    - 馬祖
      - 百丈海
        - 五世溈山祐 — 仰山寂
        - 黃檗運 — 六世臨濟玄
      - 天王悟 — 龍潭信 — 德山鑑 — 雪峰存
        - 八世雲門偃
        - 玄沙備 — 地藏琛 — 十世法眼益
  - 青原思
    - 石頭遷 — 藥山儼 — 雲巖晟 — 六世洞山价
      - 雲居膺
      - 七世曹山寂

宗教律諸家演派

臨濟源流訣

南嶽懷讓道一海　運玄奘顒沼不住　念昭圓會端演勤

隆華傑于先範具　欽姚本長蒯持岊　慈暗瑞聰寶傳
　　　　　　　　倫堅觀度俊悟徵　寧進曉空沖廣等

徑山虎邱分宗訣

大慧傳需到永明　益慈顯密二仰欽　有寶鐵牛遠池眞

慧機來統焱數銘　自六祖法傳南嶽懷讓。讓傳馬祖道一。一傳百丈懷海。海傳黃蘗希運。運傳臨濟義玄禪師。後人立為臨濟宗。

臨濟下第八世黃龍慧南禪師演派二十字

慧正普覺濟　圓通湛海清
廣演法界性　永遠德弘宗

十二世徑山大慧宗杲禪師演派三十二字

宗覺妙道　明了本眞　恢宏祖印　聯廣慧燈

性空法界 紹繼續榮 圓通果滿 福德轉輪

十七世斷橋妙倫禪師演派十六字

慧性妙悟 眞機全露 廣濟徹源 符因證果

十九世碧峯性金禪師演派二十字

性空原朗耀 鏡智本虛玄 能包羅萬有 故統御大千

二十一世雲巖福愛禪師演派三十字

利益無邊界 宗本永興隆 妙悟恆常滿 自性證圓融

二十二世天台下十五世闡中雪峯祖定禪師演派二十字

祖道戒定宗 方廣正圓通 行超明實際 了達悟眞空

龍池幻有正傳禪師剃度磁靂圓脩禪師傳法亦用此派。今天童磬山後哲。均用上派傳法者遵龍池意也。後龍池復續空字下演派二十字

覺性本常寂 心惟法界同 如緣宏聖教 正法永昌隆

天童亦續空字下演派二十字

嗣續曹源脈 傳等濟衆功

慧燈恆照世　佛法亙穹窿

二十四世栞山妙隨禪師演派二十八字　妙繼宏傳正法眼

興從鑑覺慶維昌　徹可印宗圓佛果　紹隆祖道續聯芳

二十五世東明海舟永慈禪師演派百十二字

普永智廣宏勝德　淨慧圓明正法興　性海澄清顯密印

大乘妙道悟心燈　佛恩浩滿流芳遠　祖行超宗續嗣深

戒定彌堅通義理　規成謹守鎮常新　翼善昌榮因達本

禎祥隆盛復傳增　功勛寂照融眞際　寶鏡高懸體用親

饒益靈文舒景秀　信持玄記濟時珍　了然無迹空諸幻

覺樹開敷果自馨　現今箬庵通問禪師下各家均從空字改換此派清字起

二十五世碧峯下第七世突空智板禪師演派十六字　智慧清淨　道德圓明

眞如性海　寂照普通五臺嶺肩普陀前寺續演派三十二箇字　心源廣續

本覺昌隆　能仁聖果　常演寬宏　惟傳法印

證悟會融　堅持戒定　永繼祖宗（普陀後寺從突空下通字派接續演四十八字）

湛然法界　方廣嚴宏　彌滿本覺　了悟心宗　惟靈廓徹

體用周隆　聞思修學　止觀常融　傳持妙理　繼古賢公

信解行證　月朗天中

○五臺月山智勝禪師續演派四十字

智本了心事　覺思方可賢　正宗增佛果　道廣法能傳　月印千江水

光舒萬里天　若無清淨慧　何心禮長干

○西蜀大隨智潮禪師演四十字

智慧法界廣　了道得證果　聖教如常滿

覺海福圓明（後續）明珠光照世　心印本無文　密運通天眼

顯揚亙古今

○廬山報封智素禪師演派計共四十箇字

智圓明勝果

戒定悟清禪　妙行通方廣　心宗永遠傳（後續）傳持無相法

一著在機先　萬古長空月　舒光本自然

○盧山天池智光禪師演派　智性圓明洪慈悟本道大德後偈

昌隆正法續玄宗　承繼天恩永守中　戒定修持清淨觀

從聞思學覺心空以上皆臨濟下二十五世碧峯下第七世

二十七世突空下第三世北京西山鷲頭禪師演派二十四字　清淨道德文成

佛法能仁智慧　本來自性圓明　行理大通無學後人復續

學精三藏妙義　究竟半字非有　體用定力如斯

方可超凡證聖江右後人又從學字下續二十四字　眞覺宏宗廣敬

普隆正悟高賢　永遠福海傳心　定祖文章守信

三十世雪嶠圓信禪師從圓字起演派十六字　圓宏頓教　傳祖心宗

戒定慧法　璇璣化工　○又突空下第六世憨山德清大師從德字起演派四十字

德大福深廣　慈忍量普同　修持超法界　契悟妙心融

寂淨覺常滿　圓明體性通　慧光恆朗照　道化久昌隆

三十一世 徑山下十九世聖因文學隆斅禪師續演二十八字 隆濟能宏法本玄

堅持戒定永流傳 靈機豁徹明斯旨 慧性恆源佛祖禪

○又南嶽山茨通際禪師從通字起演派二十字 通達本來法 宏開祖道隆

慧燈恆永照 證悟了無窮

三十一世 玉林通琇國師住天目山另演二十四字 法宏濟祖 眞宗紹續

永傳英俊 淨明梵行 嚴持亙古 嘉謨大根

○又杭州理安箬庵通問禪師從圓字起續演派十六個字 圓通大法 頓越眞常

悟祖超師 慧燈永照 ○又紹興平陽木陳道忞禪師另演派二十八字

道本元成佛祖先 明如杲日麗中天 靈源廣潤慈風溥

照世眞燈萬古懸 ○四川雙桂破山海明禪師另演派四十字 海印發光

悟眞永昌 寂常心性 戒定慧香 佛身克果

祖道聯芳 雙桂榮野 一葦渡江 禪觀固遠

五計攸長○又嘉興古南牧雲通門禪師另演派三十二字通詮遵化　傳審竺文
慎嗣英彥　演暢崇深　行至福圓　知明道興
正法眼藏　永載傳燈○又常熟三峯漢月法藏禪師演派三十二字
法宏濟上　德重律儀　敎擴頓圓　行尊慈忍
參須實悟　養合相應　後得深淵　永傳光燦
三十二世平陽下第二世天岳本晝禪師演派計二十六箇字本惟恆　用寧勤
月虛白　鏡空明　離慧辨　通無心　歸太宗　一法印
昜當機　六可證　此燈傳　利度盡○又三峯下第二世靈巖山繼起宏儲師演十六字法宏修智　道行超宗　代持眞實　永緒瑫琮
又碩機宏聖禪師演派十六箇字宏元密印　顯正宗常　謀列再振
寶持永昌○又天童下無礙行徹禪師從行字起演十六字為萬年宗清涼寺楚北廣傳此派
行大源遠　化導英靈　宏戒定慧　宗正傳燈

又破山明法嗣福州黃蘗象崖性挺禪師另演派十六箇字

性道昌隆　智慧圓通　瑞光普照　德振宗風

三十三世三峯下第三世靈隱豁堂濟嵒禪師另演六十四字　眞宗克體

直指心源　逆尋殊遠　浩往長存　統終原始此間似少一句待補

居中端表　隨運周旋　機神不測　顯密恆傳

利智懸解　得旨釋詮　高幢誓固　重鎧忍堅

效仰先志　宜愼勉旃　○又突空下第九世歸宗棠柏眞可大師從眞字起演派十六箇字

眞法元在　解契恆靈　慈門師子　大吼雷音

三十五世紹興福慶寺定如實覺禪師從空字下起接演派四十字

建德開元化　傳心振大同　慧燈宏遠照　法脈永昌隆

智海融珠樹　鴻沱發道深　靈機承覺性　奕世繼高崇

三十六世報恩下第六世京都長椿寺妙雲崇如禪師與天目山分支演二十四字　崇佛遵祖

德行圓融　明持淨戒　定悟本宗　心源永續

法道昌隆接此派下新續二十四字　能仁智覺　慧本常榮

果證恆圓　惟傳性宗　克承祖印　光燦普燈

三十七世宗如下法嗣慧林禪師住藥王普濟寺演派六十字

佛理大信慈　普度悉等元　法演持淨戒　心悟現眞禪

智海澄清顯　慧悅廣照邊　亮同能仁道　聖賢啟自然

玄空成妙義　教嚴永續傳　福緣常茂秀　花香結果圓

○又報恩下第七世安嶽續溪太平寺道開了證禪師另演派計五十六字

西國家風指實權　明心見性頓超賢　菩提果滿華藏界

聖諦眞如今古懸　戒律勤修參妙理　慧光朗照彰彌天

靈機悟徹拈花旨　正法流芳繼有緣

○又浙江嘉興覺海寺蓮庵了根禪師從前空字下演二十字首句用龍池祖派

覺性本常寂（續換三句）能仁理自通。心傳參妙諦。永久德惟崇。

○天台華頂寺亦從空字下演四十字

寂照無爲體　理事本函容　端然起妙用　權衡顯聖功

三乘分頓漸　禪教意相同　建立華峯旨　遺流後世榮

三十八世（報恩下第八世天台國清寺寶林達珍禪師從達字起改演四十字）

達道通眞量　明機越祖先　正悟超妙學　大用智光圓

石磬清音顯　性海續濟源　傳持佛心印　法界廣宏宣

三十九世（揚州高旻寺。方聚悟成禪師。從了達悟眞空下。續演派五十六箇字。空字與源字平輩。）

達悟眞源理事全　西來妙旨有師傳　性天朗廓常清湛

心印佩指自遠縣　淨律森嚴開本慧　嘉猷揭示發靈詮

光騰覺海珠如意　瑞現優曇偏大千

四十世（杭州白衣寺定宗眞果禪師續海舟慈派之顯密印從顯字起另派五十六字）

顯日天中萬里明　山河大地及乾坤　宗風永脈源根在
今得安和傳續燈　只望能仁賢後德　道超高聳舊祖庭
成就如是重新整　歷代創建盡蓮生

○又福嚴下第九世海昌指南寺雲開天霞禪師演派二十四字

天緣明德。立道振綱。端莊中正。世序攸長。參同淨智。果滿禎祥。

四十一世 杭州仙林寺九峯空恆禪師從空字下續演派二十箇字

法善普傳心　智覺照虛徵　思聰誠遠見　性淨積功能

○又報恩下十一世江蘇吳縣華山寺吳江接待寺振元盛禪師於空字下續演派計二十箇字

空宗眞修恆　了明心種生　證仗佛祖印　德重永遠興

○附列臨濟下分支各家未知世數姑存之待查 剃派 未知何人作十六字

提金剛體。振妙朝元。存慈希戒。貫古騰今。續演承宗廣大。佛法寬宏。正懷文本。了悟良因。守心顯祖。方覺欽崇。○後又接續五十六字

教法向玄。厥旨趣眞。潛會恆靈。契傳有得。紹替匡修。秉志巨光。
啟鴻宗大。永興世緝。毓用彥昭。授從靜式。月可久華。雪若唯白。
默繼空延。提嘉悟鐸。○又分派十六字 善洪祖道。惟德可存。永繼明覺
光顯先宗。○安徽黃山普門惟安禪師演派五十六字 惟覺能仁願行廣
妙明性寂眞常中 清淨澄源戒定海 善祥永興法海宗
福慧同本遠周濟 恆心常照素德隆 悟果勤修先祖胤
智力普道證圓通 ○毘盧庵演派十六字 頓覺性融 理契眞宗
靈鷲正派 緜遠昌隆 ○黃蘗山無念深有禪師住麻城另立一派二十八字
祖覺宗清淨行深 常懷戒定慧圓明 神通法性眞如海
永遠興隆見太平 後續 平空一月印千江 照世舒光化日長
識得本來人面孔 宗風萬古自恢張 ○天童密祖續演法派九十二字
覺達圓裕克歸稀 法。永妙斯成。廣紹祖宗。德盛興普。眞常朗徹。

智慧明通、清淨弘恩、道繼昌隆、虛寂澄湛、本性周融、心源鼎續、
果演覺宏。堅持戒定、月朗天中。洞雲遠佈、彌滿慈風、惟傳正印
鑑悟元公、了然雲豁、信解行縱。能仁體用、萬古含容

○碧峰下第三世鷲頭禪師臨濟下分支演派十六字

普賢重興　永濟澄波　金紫光輝　極聖常樂

○直隸順德府東開原寺萬安禪師演派四十字

慶洪通大覺　心印續咸宗　正知爲妙義　普周法界同
慈寬能眞遠　行廣自國從　本性佛光照　萬法字皈明

○報慈灰亮禪師未知住處演十六字

濟源浩瀚、覺性澄圓。海印發光。朝宗百谷。

○無幻性聰禪師演派四十八字

性慧妙悟、眞機至露。廣徹濟源、符因契果、傳佛心印、直演上乘、
宗宏聖道、學超戒定。興自嵩嶽。祖燈徧照。輝今耀古。了明頓教。

○節崖覺琇禪師住揚州救生寺演派三十二字

覺智惟彰。靈運斯昌。發明戒月。洞達心光。慈緣應滿。果願彌芳。永隆濟統。正脈淵長。

曹洞源流訣

青源思遷儼晟价　膺丕志觀玄青俱　楷覺辨寶體滿秀
淳了珏鑑淨等
裕泰遇才巖改斌　從載書傳少室旨　价傳至書二十四

自六祖法傳青原思。思傳石頭遷。遷傳藥山儼。儼傳雲巖晟。晟傳洞山价。价傳曹崌鷄禪師。曹崌後人立爲鬮淵宗

洞山下十四世順德府淨土寺萬松行秀禪師演派二十字

行從福智立　貫徹八環中　化統三千界　宏開洞上宗

十五世萬松法嗣少林祖庭雪庭福裕禪師從福字起演派七十字

福慧智子覺　了本圓可悟　周宏普廣宗　道慶同玄祖
清淨眞如海　湛寂淳貞素　德衍才延恆　妙體常堅固
心朗照幽深　性明鑒崇祚　衷正善禧祥　謹愨原濟度

雪庭爲導師　引入皈元路

曹山下十四世　江西豫章後人演派二十八字

清淨覺海圓宏廣　悟本眞常慧性寬　祖道興隆傳法眼

普周沙界定心安

十六世　萬松下第四世智洪禪師演派二十字

智信定得寶　志善了道行　妙淨本明眞　正法惟思謹

十九世　萬松下第六世道公敬禪師演派計三十二箇字

敬禮修持。功成福慶。纘續心燈。圓通自性。普度大千。權衡曹洞衣鉢傳求萬松祖分。

二十世　雪庭下第六世順德府韻山興化寺演派二十字

了因明祖道　覺海永洪宣　普度大千界　同登般若船

二十六世　鵲山下第七世紹隆少室彼岸海寬禪師從業師覺字起演一百二十字。

覺海永洪。宣授傳宗。正脈遐衍。善慶福隆。自性周徧。本來圓通。眞智妙理。淸淨澄明。實相寂照。慈憫利生。平等普度。方便權衡。敎啟賢哲。戒行克功。學由悟達。法在信能。止觀定慧。聞思修崇。莊嚴品位。玄契參同。德充果滿。佛圓續燈。秉持心印。師範寰中。我願如是。世宜敎從。彼岸爲祖。詒訓雲仍。嗣先昌後。萬代常興。

智洪下十一世燕京艮牧山。決定妙相禪師住淸淨庵度天華淨禪師爲二十七世。從淨字起演派二十八字

淨善香然喜敬宗　萬光瑞寶顯明燈　世界浩月宣圓照
通天了道貫乾坤

雪庭下十二世順德天寧虛照宏禪師。爲元太保劉秉忠之師。另演派計十六字。俗呼爲劉太保宗。

宏子友可。福緣善慶。定慧圓明。永宗覺性。又江西壽昌無明慧經禪師演二十八字

慧圓道大興慈濟　悟本傳燈續祖先　性海洞明彰法

界　廣宏行願證眞常○壽昌下旁出博山無異元來禪師另演二十字爲大蟻元來派

元道宏傳一。心光普照通。祖師隆法眼。永傳壽昌宗。

二十七世雪庭下十三世紹興顯聖散木湛然圓澄禪師演五十六字

識心達本。大道斯彰。能仁敷衍。古洞源長。果因融徹。顯密均揚。法雲等潤。靈樹舒芳。慧燈明耀。徧照慈光。應化乘運。玄印元綱。匡扶奕世。傳永彌唐。

二十八世雪庭下十四世順德開元萬安廣禪師俗姓賈演派計三十二箇字後人呼爲賈菩薩宗

廣從妙普洪勝禧昌繼祖續宗慧鎭維方圓明淨智德行福祥。澄清覺海。了悟眞常。

三十世萬安下第三世興揚清剖妙淨禪師演派二十八字

妙明覺海圓宏廣。悟本眞常慧性寬。祖道興隆傳法眼。普周沙界定心安。此派與曹山下後人豫章演派雷同未知何故姑存待查文獻心天根傳本禪師演派十

六字

傳燈正宗永紹新豐。人天儀範。緜遠昌隆。

三十一世雪庭下十七世處州遂昌卉隱庵貫一興緣禪師演派一百字

興隆傳法眼。普周沙界玄。心融明皎潔。當生果自然。拈花如來旨。福德廣洪遠。放光證覺地。堅固妙恆圓。優曇重發現。止觀頓欽纘。嚴宏流印璽。利益永無邊。靈機惟廓徹。月朗耀中天。大通成聖學。紹繼偶言詮。九鼎聞思續。用報一燈禪。杲日當空照。萬派悉歸源。

三十四世湛然下第八世於潛龍藏寺會乘祥覺禪師演派二十字

祥光普照圓。本覺興昌隆。法宏續佛燈。永傳湛然宗。靈機山永寧寺牧雲禪師於此派下又續十六箇字

淨智妙圓。福海湛清。廣宏法界。祖燈常遠。

三十七世虛照下十二世無極明信禪師從性字起續演劉太保宗計十六字

性能廣達。妙用無方。蘊空實際。祖道崇昌。

三十八世浙紹上虞泰岳寺行道宏覺禪師演二十八字

覺宏道師自爲宗　泰嶽山前振古風。普願嗣孫徧法界。吳興越順悉圓通。

四十四世元來下十八世銅陵縣蓮華寺德風壽存禪師續演大峨派二十字

壽昌燈照世　正法永興隆　德種蓮華寶　風化滿天中

〇附列曹洞分支未知世數

〇長慶宗鑒道禪師演派二十八字盧山棲賢寺亦宗此派

道函今古傳心法　默契相應達本宗　森羅敷衍談眞諦　此印親承永紹隆

〇雲居諸緣洪禪師演派計二十四字

洪常祖道。法性清淨。廣啟勝因。志行性遠。了悟玄宗。寬證圓融。

〇九華山百歲宮從貫菩薩派下常字起演二十八字

常持妙法勝莊嚴　果證無爲道上玄　西來大意修般若　月朗天中振萬年

〇江西壽昌派下後八續演四十箇字

慧元道大興　法界一鼎新　通天并徹地　耀古復騰今

後續今日禪宗振　宏開洞上傳　正中妙挾旨　虛融照獨圓

○潙仰源流訣

百丈〡潙山祐　仰山〢寂與涌〣　芭蕉淸〤且徹〥　五世在其中

○自六祖傳百丈海。海傳潙山祐。祐傳仰山寂。後人遂立爲潙仰宗派演二十字。未知從何世起　宗福法德慧

普賢行願深　文殊廣大智　成等正覺明

潙山下第四世芭蕉慧淸禪師徒繼徹禪師。演派二十箇字

慧繼妙眞恆　心空悟上乘　續宗宏法遠　萬古耀聯燈

○雲門源流訣

天王〡信鑑存　雲門〢偃遠〣祚　重顯〤懷〥宗本〦　善本〧明〨昌〩悟

○自六祖法傳南嶽讓。讓傳馬祖一。一傳天王悟。悟傳龍潭信。信傳德山鑑。鑑傳雪峯存。存傳雲門文偃禪師。後人遂立爲雲門宗。至第八世。育王曇振優鴻禪師。演派計二十箇字。

優曇從廣政。了性悟眞如。德智圓通品。方知紹祖燈。○光孝禪師續演派二十字

燈月光難比。萬法總

歸心。照徹三千界。八面體靈明。○後未知何人又續二十字

願法慧福德　清淨智能宏　了悟眞如性　妙明達本宗

天王悟下　五世聖壽淨嚴禪師。演派六十四字。後人遂立爲聖壽宗。不列五家宗內。

淨覺明顯菩提果成。大千普度。永遠利生開示悟入。佛圖續燈。善慶遐衍。本來性能。宗教周徧。慈憫深洪。平等均濟。惟方修崇。學充聖具。賢達克功。權衡在已。萬世興隆。

○法眼源流訣

雪峯師備琛　法眼益于欽　道齊並義海　雖遲人最盛

○自六祖下。七傳至雪峯存。存傳玄沙備。備傳地藏琛。琛傳到法眼文益禪師。後人立爲法眼宗。至第六世。翠巖嗣元祖光禪師。演派計二十字

祖智悟本眞　法性常興勝　定慧廣圓明　覺海玄清印　○後未知何人續演四十字

佛天通至寶　萬聖承斯命　同登般若船　誓度衆生盡

後續衍傳蟠際久　茂育見天根　洞悉三藏訓　雲岸自我登

○天台教觀

○自北齊慧文尊者。觀大智度論得道。傳教與慧思尊者。思傳與天台智者大師。立爲天台教觀。演派六十四字。

智覺慧圓。法性玄妙。明了思修。能宏祖道。志廣戒淸。續宗演教。普願行深。寂光普照。輝古騰今。周天朗耀。瑞徧沙界。天台爲號。佛傳心印。四恩總報。世代永眞。提衍經鈔。

○智者下傳二十六世高明寺百松眞覺大師演六十四字

眞傳正受。靈嶽心宗。一乘頓觀。印定古今。念起寂然。修性朗照。如是智德。體本玄妙。因緣生法。理事即空。等名爲有。中道圓融。淸淨普徧。感通應常。果慧大用。實相永芳。

○百松老祖又衍表行偈六十四字爲號如熩辦沚綴並立名號

大教演繹。祖道德宏。立定旨要。能所派同。功成諦顯。了達則安

萬象海現。戴分二三。初門悟入。化法遂行。己他益利。究極彰明

源深流遠。長衍紀綱。百千之世。恆作舟航。

○百松傳無盡燈。燈傳靈峯蕅益智旭大師。為靈峯開淨土法門演四十字

智淨眞如行　全性起妙修　匯本分河息　歸源覺海周

守信培因裕　宏願振先猷　扶律談常旨　法道永千秋

○華嚴賢首教

○自唐初杜順帝師。閱華嚴經得道。傳教與雲華大師。雲華傳與賢首法師。為賢首教第一世。賢首傳清涼澄觀國師。清涼傳圭峯宗密大師。為第三世。演派二十字

宗福法德義　普賢行願深　文殊廣大智　成等正覺果

○賢首下三十一世京都廣善懷一慶餘法師從慶字起演派二十字

慶性善正宗　祖道德興隆　慧輪光普照　妙覺本圓融

○圭峯下二十二世金陵紫竹林顓愚觀衡禪師。從觀字起。演派三十二字。

觀音旋明　聞復清淨　殊勝妙德　眞實圓通　功超戒定

行越明一　智願廣大　福慧周圓　又雲棲蓮池袾宏大師立雲棲派計演二十字

果與因交徹　心隨境廓通　玄微機悉剖　理性妙咸窮

○柏亭法師續演派六十字

憶念常清淨　聞思悟睿聰　戒定忍慧力　萬善總歸功

華藏圓融觀　安養聖賢宏　壽光照無量　能仁教道隆

京兆總持旨　海印炳現胸　如勤靜思慮　永振祖家風

○南山律派

○自終南山道宣律師。爲律門第一世。傳十三世至金陵古林庵。慧雲如馨律師。馨傳三昧寂光律師。爲寶華山第一代。從如字起。演五十六字

如寂讀德眞常實　福性圓明定慧昌　海印發光融戒月

優曇現瑞續天香　支岐萬派律源遠　果結千華宗本長

法紹南山宏正脈　燈傳心地永聯芳○三昧律師又另演一派二十字

寂戒元常定　信理妙恆融　從聞修福慧　紹隆佛祖心

後續大智德勇健　觀照萬法通　本性周沙界　應現臨濟宗

○湖北麻城如是山支浮戒岳律師。亦從前派心字下續演派二十字。

禪燈照本覺　靈源自永昌　法雲彌大地　智日亙光揚

○三昧律師法孫宜潔玉律師。書字輩從華山分支住杭州昭慶寺。從讀字起。演派四十字。

讀書福德大　持戒定方真　慧發開心地　靈光耀古今

千華同一脈　萬善總歸因　頓超佛祖位　永遠續傳燈

○千華第四世定庵基律師下。撫生倫公續演派二十八字。

道衍千華梵行清　定慧總持心地淨　隆昌撫化利蒼生　學通宗派遠傳燈

○附列各家彙集姑存待查不知世數未考何宗

○佛日金臺大輪法師演三十二字

大道心體　定慧圓滿　教觀一宗　實相如是　是謂至理

三界唯識　頓漸偏圓　毋意固必　○向上采商戒榮禪師演派二十四字

戒元天童博德。化衍向上傳燈。大展光明普照。全在立雪雲仍。

○武昌九峯無念和尚演六十四字　慈光偏照　達本自空　止觀雙持

見自性佛　三道亙巖　扣融祕密　洞徹法源　究竟無作

從體起用　果後施因　隱顯俱該　變現平等　大願輔弼

六度十方　登涅槃天　入薩婆若　○雲嵓禧禪師演派二十字

行至覺海澄　光合福慧清　慈舟興普濟　正法印南能

○慧林宗禪師演派十六字　本常清淨。行解宏深。宗開慈濟。紹祖傳燈。

○眉山霈禪師演派十六字　道傳正宗。戒宣眞印。萬古祖燈。光明吉慶。

○麻城興福寺演三十二字　紹續聯芳　慧燈普照　智廣覺圓　了悟

心宗　繼起善德　道果周隆　廣雲法海　清淨光風

○隨州大洪山演派十六字　祖道興隆。萬世聯芳。戒德元宏。永遠遐昌。

○黃崗寶蓋寺演派四十字　本有智善法。因證悟尙空。自從今古派萬代永興隆。傳道如來慧。廣施濟世功。了明眞實義。理事悉圓融。

○鷲湖峯頂演二十字　悟本成等妙　應修戒定章　元遵定理實　古世慧從昌

○大悟山派計四十字

祖道明宗正　戒定福慧圓　妙性眞如海　慈濟廣宏傳
機靈心大悟　義勝理周全　若問玄中旨　長空月皎然

○曹洞下守能禪師。從守字起。演派八十字。揚州東鄉大橋大同寺派。

守道眞正　圓明清淨　佛祖洪恩　行普法深　深信妙理
性海融通　廣大福慧　振啟宏宗　宗傳開曜　端本崇源
紹修延世　恆裕貞元　元善默體　至賢渾厚　靜觀知覺
朗徹先天　天機靈秀　照濟仁慈　增輝西教　常全德基

○大九華山。天台頂。眞如庵。中慧大師。從臨濟分派。湛然法界。至月朗天中。由中字起。續演派四十字。

中法嚴精理　眞空徹義通　宏開淸淨眼　寂照定圓融
聖智輝明藏　賢慧耀玄宗　頓超親佛界　寶覺妙無窮

○陝西安康縣。雙溪寺。日杲眞常大師。從閣中雪峯祖定禪師派。廿字中。至十八悟字起續演二十字。

悟眞空覺體　月印普瀛輝　豁徹如中旨　弘通濟大悲

○兼立字派。元字起演派二十字。

元日性玄鑑　妙明耀世機　淨靈超法界　了證樂天西

○臨濟宗第四十一世。湖北隨州太白頂保安寺。華光端德禪師演派各三十二字。

○法派

端圓常寂　了極融通　直傳海印　玅演心空　性觀普照
道顯祖風　正智本覺　達法明宗

○字派

華慧海雲　德法普浩　眞如性體　淸淨玅道　心含寶月

朗然潔皎　靈山一脈　古今光耀

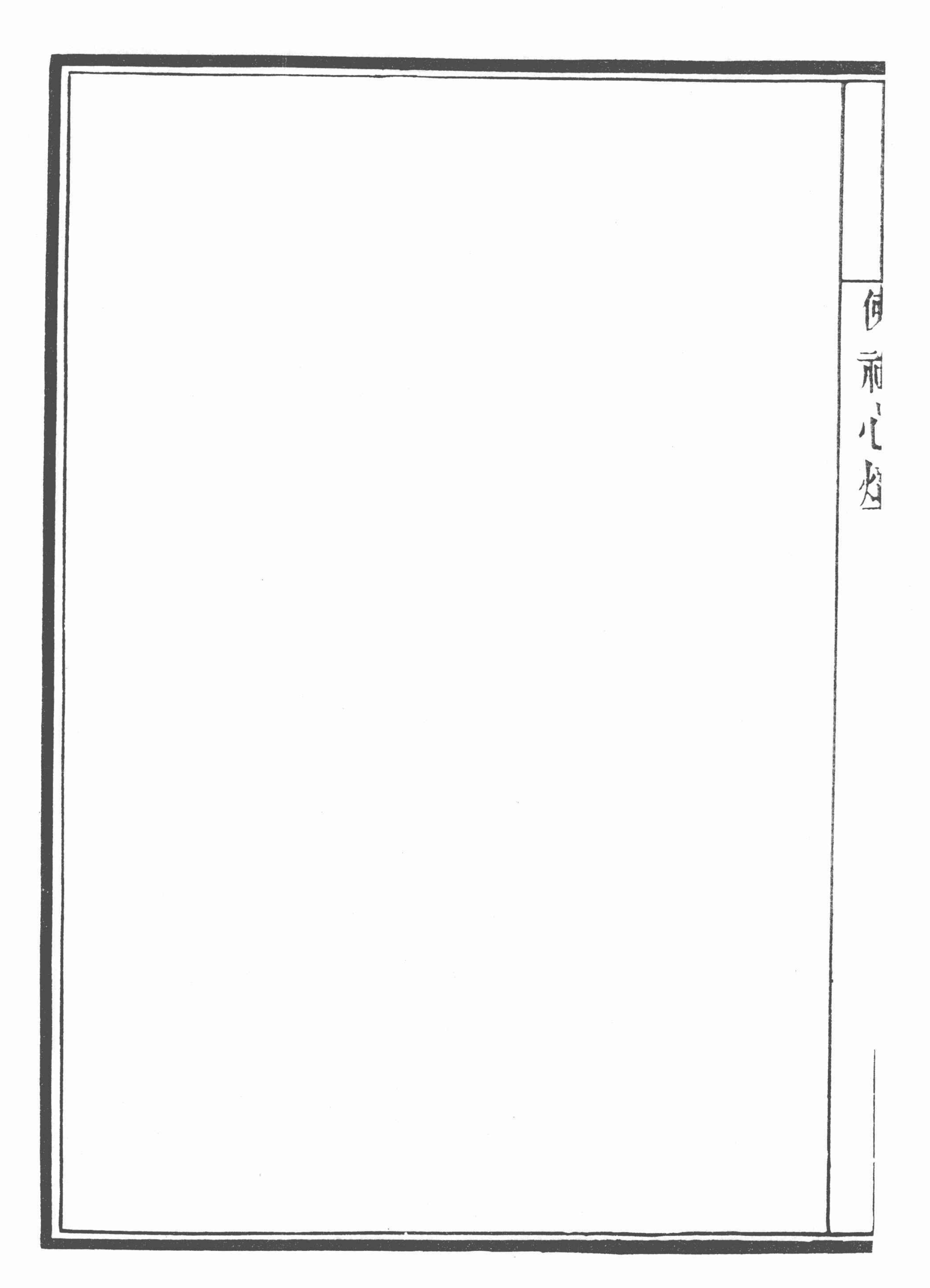
曹洞第十五世分派　江蘇東臺縣秋水庵通用此派

恆持戒定慧心通　克悟靈源達本宗　直隨機緣開覺路

祖道萬古永昌隆

心燈恆照理事融通蜜印全彰。果徹紹隆。永證仁慈體用道

同定超法界。正脈流宏。

○音義

沙門 華言勤息謂勤行衆善止息諸惡也
佛 華言覺
首楞嚴 華言一切究竟堅固
僧祇 華言無數
泥洹 亦云涅槃
舜若多 華言虛空
爍迦羅 華言堅固
南無 華言皈依有稱南無皈依者華梵兼舉故
釋迦牟尼 華言能仁寂默
菩薩 具云菩提薩埵華言覺有情也
呪 梵言陀羅尼華言總持謂總一切法持無量義
俱胝 華言億數
般若 華言智慧
波羅蜜 華言到彼岸
五蘊 色受想行識
阿耨多羅三藐三菩提 華言無上正等正覺
伽藍 華言衆僧園
八難 無想天北俱盧洲佛前佛後世智辯聰盲聾瘖啞地獄餓鬼畜生
四恩 國王父母師長檀那
三有 欲有色有無色有
須彌 華言妙高
阿彌陀 華言無量壽
舍衛 亦云室羅筏悉帝華言豐德
比丘 華言有三義乞士怖魔破惡
阿羅漢 華言有三義謂應供殺賊無生
舍利弗 華言鶖子
摩訶 此云大也

目犍連 華言采菽氏。**迦葉** 華言大龜氏。亦名飲光。**迦旃延** 華言文飾。**俱絺羅** 華言大膝。即舍利弗舅。**離婆多** 華言星宿。**周利槃陀伽** 華言繼道。出家愚暗無似。佛憐而使誦笤箒二字。每誦笤遺箒。得箒遺笤。維是力持不已。乃忽開悟。得無漏果。**難陀** 華言善歡喜。即如來乃弟。**阿難陀** 華言慶喜。**羅睺羅** 如來長子。華言覆障在母胎六年。以宿生塞幽鼠穴六日。因感是報。**憍梵波提** 華言牛呵。因病得名。于過去世。輕弄沙門。故感。**賓頭盧頗羅墮** 上三字華言不動。名也。下三字華言利根。姓也。**迦留陀夷** 華言黑光。**劫賓那** 華言房宿。**薄拘羅** 華言善容。壽命第一。于昔世持不殺戒。感九十一劫。壽不中夭。又昔曾施一病僧訶梨勒果。感五不死故。**阿㝹樓馱** 華言無貧。又曰如意。昔于饑世。曾以稷飯施辟支佛。乃感九十一劫資用充足。故名。**摩訶薩** 大菩薩也。**文殊師利** 亦曰曼殊室利。華言妙吉祥。**阿逸多** 華言無能勝。即彌勒名也。**乾陀訶提** 華言不休息。**釋提桓**

因華言能天主**八功德水**謂澄淨清冷甘美輕軟潤澤安和除饑渴長養諸根**曼陀**
羅華華言適意又名白華**迦陵頻伽**華言妙音即仙鳥名**五根**信進念定慧**五**
力即前五根謂增長慧命具有大力故**七菩提分**即七覺支一念二擇法三精進四喜五除
六定七捨**八聖道分**亦云八正道分正見正思惟正語正業正命正精進正念正定**阿鞞**
跋致華言不退轉**阿閦鞞**閦音初華言不動**達磨**華言法**娑羅**華言堅固
亦云最勝**娑婆**華言堪忍**阿脩羅**華言非天謂富樂同天而無天行也又日無酒因采四天
下花醞于大海欲使成酒魚龍業力勝其味不變遂瞋妬誓斷故名**菩提**華言道**五無間**
罪害父害母害阿羅漢破和合僧出佛身血**十不善道**殺生偷盜邪婬妄言綺語兩舌惡口
貪欲瞋恚愚癡**薎戾車**華言惡見**劫**華言時分**三昧**華言正受**六念**念佛念法念僧
念天念戒念施**那由他**華言京數**那羅延**華言堅固**薩婆若**華言一切智**彌**

勒 華言慈氏

和尚 華言力生。謂三乘道力、五分法身。皆由師力而生。即親教師也。

四智 大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智。

六通 天眼。天耳。神足。宿命。他心。漏盡。

三乘 菩薩。緣覺。聲聞。

四果 須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢。

十纏 瞋。覆。睡。眠。戲。掉。無慚。無愧。慳。嫉。

十使 身見。邊見。見取。戒取。邪見。名五利使。貪。瞋。癡。慢。疑。名五鈍使。

六根 眼。耳。鼻。舌。身。意。

六塵 色。聲。香。味。觸。法。

四緣 衣。食。臥具。醫藥。

六度 布施。持戒。精進。忍辱。禪定。智慧。

三祇 三無數劫

泥犁 華言地獄

三摩地 華言等持

七難 水。火。羅剎。王。鬼。枷鎖。怨賊。

三德 清淨。柔軟。如法。

六味 苦。鹹。酸。甘。辛。淡。

毘盧遮那 華言遍一切處

盧舍那 華言淨滿

禪悅 謂得禪定樂。而益慧命故。

法喜 謂聞法歡喜。得資長慧命故。

十利 資色。增力。益壽。安樂。辯才。除風。消夙食。辭清。除饑。消渴。

緊那羅 華言疑神。似人有角。

三賢 十住。十行。十回。

回向 回因向果。回妄向眞。

六道 天。人。阿脩羅。地獄。鬼。畜生。

四生 胎。卵。溼。化。

三途 地獄。餓鬼。畜生。

五眼 肉眼。

天眼。法眼。慧眼。佛眼。**五體**頭頂。兩手。兩足。**兩足**福足。慧足。**二諦**真諦。俗諦。**三身**法。報。化。**和南**華言禮拜

